

કિંમત-વાંચન અને સદુપયોગ
ટપાલ ખર્ચના બે આના પ્રકાશકને મોકલવાથી
આ પુસ્તક ભેટ મોકલવામાં આવશે.

વીર સંવત્ ૨૪૭૭
વિક્રમ સં. ૨૦૦૭
જાન્યુઆરી ૧૯૫૧

આવૃત્તિ ૧ લી
પ્રત ૫૦૦૦

: મુદ્રક :

ફરેદુન ફત્તમણ મહેતા,
"સાંજ વર્તમાન પ્રેસ",
એપોલો સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ-૧.

સમર્પણ

પૂજ્યપાદ આચાર્ય ગુરુદેવ શ્રીનાગચંદ્રજી સ્વામીએ મને ભાગવતી
દીક્ષા આપીને જેમને સોંપેલા એવા સદ્ગત શ્રીમાન યોગનિષ્ઠ
શ્રી. ત્રિલોકચંદ્રજી મહારાજ, જેમણે ઘણાં વર્ષો સુધી પોતાની સાથે
રાખી મને સાધુપણના સદ્ગુણોથી કેળવી રસ્તે ચડાવ્યો; અનેક
સ્થળે વિચરી જૈનજૈનેતર જનતામાં જેમણે પોતાના આચાર,
વિચાર અને સદુપદેશથી પ્રકાશ પાડ્યો; પરોપકારનાં
કાર્યો કરી જેમણે યથા મેળવ્યો; યોગ માર્ગે મુમુક્ષુ-
ઓને ચડાવવાનું પોતે આદરેલ કાર્ય અણધાર્યું
અધૂરું મૂકી જેઓ સ્વર્ગવાસી થયા; જેમના
ઉપકારનો બદલો વાળવા હું કોઈ રીતે સમર્થ
નથી; એવા એ દિવ્ય આત્માને
(પત્રક્રિયિત્-ઋણમુક્ત થવા) નીતિ-
માર્ગાનુસારીના ઉપ નિયમોના
વિવેચન રુપ પુષ્પોથી ગુંથા-
એલી આ પુસ્તક રુપ
માળા અર્ધ્ય રુપે
સમર્પણ કરી હું
કૃતકૃત્ય થાઉં
છું.
ૐ શાંતિ!

આ ભા ૨

આ પુસ્તક સંવત ૧૯૯૯ ની સાવધી ભાવના રૂપે હૃદયમાં પ્રગટ્યું.
સં. ૨૦૦૦ની સાલમાં ખરડા (કાચા લખાણ) રૂપે દ્રશ્યમાન થયું. યોગ-
શાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, કર્તવ્યકંડેણ વિગેરે પુસ્તકો વાંચી કંઈક સુધારો વધારો
કર્યો.

કેટલીક લેખન, સંશોધન વિગેરે આવશ્યક પ્રવૃત્તિને લઈને આ પુસ્તકનું
પાકું લખાણ ઘણે લાંબે વખતે સં. ૨૦૦૬ ચૈત્ર માસમાં પૂર્ણ કરી ચકાવ્યું.

આ પુસ્તકમાં સહાયક બનેલાં ઉપરોક્ત પુસ્તકોના કર્તાઓનો આભાર
માનવામાં આવે છે.

લાંબે વખતે પણ આ પુસ્તક પૂર્ણ થતાં સુધી અન્ય દરેક કાર્યોમાં સહાયક
બનેલા તપસ્વી, સેવાભાવી મહાશય શ્રીદુષ્ણ્વજી સ્વામીનો મહાન ઉપકાર
કોઈ રીતે ભૂલાય તેમ નથી.

જૈન-જૈનેશ્વર, શ્રી-પુણ્યો, નાના-મહોદય દરેક વગેરે અતિ ઉપયોગી
એવું આ નાનકડું પુસ્તક વાચકો વાંચી સાર ગ્રાહણ કરી ચત્કિ ચિન્ પણ
અન્નમાં ઉતારશે, આન્માને મુગરશે તો લેખકના લેખનની સફળતા
અને પ્રકાશકના દ્રવ્યનો સદુપયોગ થયો ગણાયે.

સુશેણ કિં બહુના! ઝં ધ્યાતિ!!!

પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રીનાગચંદ્રજી સ્વામીના શિષ્ય
મુનિ રત્નચંદ્રજી કચ્છ દેશ.

આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં સહાય

આપનારનાં સુખારક

નામો.

આ પુસ્તક છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં નીચેના ધર્મપ્રેમી સુશ્રાવક સદ-ગૃહસ્થોએ સહાય કરી છે. આ પુસ્તકોની કુલ પાંચ હજાર નકલ છાપવામાં આવી છે અને તેનો વિના મૂલ્ય પ્રચાર કરવા માટે નીચેના સદગૃહસ્થોના નામની સામે લખેલ રકમો તેઓશ્રીઓએ આપેલી છે.

૩ ૧૫૦૦. શાહ વીરજી શીવજી. કુંદરોડી. કચ્છ.

૩. ૬૦૦. શ્રી વીરજી દેવન છેડા, ભવાનજી દેવન છેડા તથા ધારસી દેવન છેડા તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી દેવન મુરગ છેડાના સ્મરણાર્થે. વાંકી કચ્છ.

૩. ૬૦૦. રામજી કુરપાલ શાહ. તેમના પિતાશ્રી કુરપાળ બેસંગ શાહના સ્મરણાર્થે. કાંડકરા કચ્છ.

૩. ૩૦૦. શાહ નાગસી હીરજી. લાખાપુર. કચ્છ. (હાલ નાગપુર).

૩. ૩૦૦. શ્રી. મુંદરલાલ વેલચંદ શાહ, ધાનેરા. તેમના સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી વેલચંદ હરિચંદના સ્મરણાર્થે.

આ પુસ્તક છપાવવાના ખર્ચ માટે ઉપર પ્રમાણે સહાય આપનાર આ સર્વે સદગૃહસ્થોનો આભાર માનવામાં આવે છે.

જૈન મુનિ રત્નચંદ્રજી

પ્રસ્તાવના.

નીતિ માર્ગાનુસારી એટલે નીતિના માર્ગને અનુસરનાર. એટલેકે માણસાઈવાળો અથવા મનુષ્યપણાના આચારવાળો માણસ

શ્રી હરિભદ્રસૂરીએ ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મને અનુસરવા માટે જે ભોલ, નિયમો લખ્યા છે તે લગભગ ૪૪ છે. જ્યારે એના ઉપરથી શ્રી. હેમચંદ્રાચાર્યે પાંત્રીશની સંખ્યા નિયત કરેલી છે. એ પાંત્રીશ ભોલ જુદે જુદે દેકાણે પ્રચાર પામ્યા છે તેમાં દરેકે એક સરખા એ ભોલ સંગ્રહા નથી. પરંતુ તેમાં સ્વમતિ અનુસાર યોગ્ય ફેરફારો મૂળ અને વિવેચનમાં કર્યા જણાય છે.

આ પુસ્તકમાં શ્રી. હેમચંદ્રાચાર્યના યોગ શાસ્ત્રમાં આપેલા શ્લોકો લઈ તે ઉપર વિવેચન કરેલ છે.

પ્રથમ જ્યાં મૂળ જ ન હોય ત્યાં શાખા, પ્રતિશાખા ક્યાંથી હોય? ન જ હોય. તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય જન્મ તો મળ્યો પણ માણસાઈ કે મનુષ્યપણાના ગુણો, લક્ષણો કે આચારજ ન હોય ત્યાં નીતિ ન હોય. જ્યાં નીતિ ન હોય ત્યાં ગૃહસ્થાશ્રમની ફરજો બગાડર પાળી યકાયજ નહિ.

જ્યાંમુખી માણસાઈ કે સંપૂર્ણ નીતિ માણસમાં ન આવે ત્યાંમુખી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન હોય. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ સિવાય શ્રાવક કુળમાં કે જન કુળમાં અવતરેલ હોવાથી દક્ત નામનોજ જૈન કે શ્રાવક કહેવાય.

બાહ્યચારથી સાધુ દેખાતા મનુષ્યમાં માણસાઈ, નીતિ કે સાધુતા ન હોય અને શ્રાવક કહેવાતા આત્માઓમાં શ્રાવકપણું નહોતો તે નામ નિષ્ફળ છે.

માટે નીતિમાર્ગાનુસારીના અથવા માણસાઈના આ ૩૫ પાંત્રીશ બોલને—નિયમોને, વીતરાગતા, મુક્તતા, સાધુતા, શ્રાવકપણું, સમ્યક્ત્વ અને ગૃહસ્થાશ્રમીપણું—વિગેરે કમિક ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્તિના પ્રથમ પગથિયાં રૂપ ગણવા એજ ઉચિત છે

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા, સત્ય વસ્તુસ્થિતિને સમજીને સમ્યક્ત્વને ન પામેલા એવા મનુષ્ય માત્રને હમેશને માટે આ પાંત્રીશ બોલો, નિયમોને સમજીને પાળવાની આવશ્યકતા છે.

નીતિ માર્ગાનુસારીના ૩૫ બોલ.

અનુક્રમશીલકા

	પૃષ્ઠ		પૃષ્ઠ
પ્રાસ્તાવિક	...	૧	બોલ સત્તરમો...
યોગશાસ્ત્રના શ્લોકો	...	૪	બોલ અઠારમો.
સંજ્ઞાપ.	..	૬	બોલ ઓગણીસમો.
બોલ પહેલો.	...	૧૧	બોલ વીશમો.
બોલ બીજો.	..	૨૫	બોલ એકવીશમો.
બોલ ત્રીજો.	...	૨૮	બોલ બાવીશમો.
બોલ ચોથો.	...	૩૨	બોલ ત્રેવીશમો.
બોલ પાંચમો.	...	૩૫	બોલ ચોવીશમો.
બોલ છઠો.	...	૩૮	બોલ પચ્ચીશમો.
બોલ સાતમો.	...	૪૧	બોલ છઃવીશમો.
બોલ આઠમો.	...	૪૫	બોલ સતાવીશમો.
બોલ નવમો.	...	૪૭	બોલ અઠાવીશમો.
બોલ દશમો.	...	૫૧	બોલ ઓગણત્રીશમો.
બોલ અગીવારમો.	...	૫૨	બોલ ત્રીશમો.
બોલ બારમો.	...	૫૪	બોલ એકત્રીશમો.
બોલ તેરમો.	...	૫૬	બોલ બત્રીશમો.
બોલ ચૌદમો.	...	૫૯	બોલ તેત્રીશમો.
બોલ પંદરમો.	..	૬૫	બોલ ચોત્રીશમો.
બોલ સોળમો.	...	૬૬	બોલ પાંત્રીશમો.

નીતિ માર્ગાનુસારીના

પાંત્રીશ બોલ

નીતિ એટલે સદ્વૃત્તિ, સારી વૃત્તિ, સન્માર્ગે નહિ વળેલો અશાની માણસ સામાન્ય રીતે બીજને નુકશાન પહોંચાડી લેવાનો પક્ષ લેવાનો સ્વાર્થ સધાવવાનો હોય તો તેવું કામ, તેવું આચરણ કરવામાં આતુર રહે છે. આવી જાતના સ્વાર્થો વર્તનથી મનુષ્યોમાં એક બીજ સાથે અનેકવાર ઘર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી અશાંતિ ઉપજે છે અને સંસાર વ્યવહારમાં ખલેલ પડે છે. આવું વર્તન અનીતિ ગણાય છે.

શાંતિ અને સુખ દરેક માણસને પ્રિય હોય છે. સંસાર વ્યવહાર શાંતિ-પૂર્વક અને સુખપૂર્વક તોજ ચાલી શકે કે ને મનુષ્યો અનીતિ છોડી નીતિનો વ્યવહાર રાખે અબુધ સંસારીજનોને નીતિને માર્ગે દોરવાને માટે ધાત્ર-કારોએ પાંત્રીશ બોલ, નિયમો ઘડ્યા છે તેને અનુસરવાથી માણસ નીતિને માર્ગે ચાલતો થાય છે, તેથી તેને ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે અને ધર્માચરણ કરવા લાગે છે.

સુખ સોને પ્રિય છે. પરંતુ માણસો જ્યારે સુખનો વિચાર કરે છે ત્યારે તેઓ આ સંસારમાં મળતાં સુખોનોજ વિચાર કરે છે. પરંતુ સંસારનાં સર્વસુખો ક્ષણિક છે, નાશવંત છે, થોડોક વખતજ સુખ આપનારાં છે, પછી તો દુઃખમાંજ પરિણમે છે.

સંસારના મર્ચ સુખદુઃખ કર્મધીન છે. પરંતુ શાશ્વત સુખ આ કર્મોથી છૂટવાથીજ મળે છે. શુભાશુભ સર્વ કર્મોમાંથી મુક્તિ મેળવવાથીજ માર્યું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આજું પરમ સુખ, આવી પરમ મુક્તિ મનુષ્ય ભવમાંજ મેળવી શકાય છે તેથી જ્ઞાનીઓએ મનુષ્ય ભવને દર્ભ કહેલ છે અને એટલા માટેજ મનુષ્ય ભવ, મનુષ્ય યોનિને બીજી યોનિઓ કરતાં ઉત્તમ કહેલ છે

સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર ભગવાને કર્મ-મુક્તિ થવાનાં, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનાં ચાર અંગો—સાધનો બતાવ્યાં છે—

- (૧) મનુષ્યન્વ, મનુષ્યપણ,
- (૨) શ્રુતિ, રૂચિપૂર્વક ચાત્રનુ સાંભળવું,
- (૩) શ્રદ્ધા, સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવાનના વચનો ઉપર પૂણાવશ્વાસ અને
- (૪) હૃદિયો તેમજ મનને વશ કરવા રૂપ સંયમ ને વિષે પગકમ-ઉદ્દમ ફેરવવો.

આ ચાર બાબતો ક્રોધ છે અને મનુષ્ય ભવે પણ પરમ દુર્લભ છે. (જુઓ ઉત્તરધ્યયન ૩-૧)

મનુષ્યપણું એટલે માણસાઈ માણસ બીજા માણસો સાથેના પ્રતિ-ક્રિયા વર્તનમાં હંમેશા એવો ખ્યાલ રાખે કે સામે માણસ આજુંજ વર્તન મારી શકે તેથી તે મને કેવું લાગે? આવા ખ્યાલ ચાત્રનુ વર્તન તેજ માણસાઈ આવા ખ્યાલથી વર્તન કરવામા આવે તો કદી ખોટું વર્તન થઈ શકે નહિ

આવા વર્તનથી માણસ બીજા બધા માણસોને પોતાના જેવો જ ગણતો થીએ છે. જાત્મવત્ સર્વે મૂતેષુ જેવી ભાવના તેનામાં પ્રગટ થાય છે. દરેક માણસને તે પોતાના આત્મા જેવો જ ગણવા લાગે છે.

ઉપર જણાવેલી ચાર દુર્લભ વસ્તુઓમાં સૌથી પહેલી દુર્લભ વસ્તુ માણસાઈને ગણાવેલ છે. આવી માણસાઈ પ્રાપ્ત થતાં સત્સમાગમની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. સત્સમાગમથી શાસ્ત્ર સાંભળવાની રૂચિ પેદા થાય છે. શાસ્ત્રશ્રવણથી સારાસારનું જ્ઞાન થાય છે, સત્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાય છે. એ રીતે બીજી પણ દુર્લભ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે.

જાણવાયોગ્ય, આદરવાયોગ્ય અને છોડવાયોગ્ય વસ્તુઓનું યમાર્થ સ્વરૂપ સમજવાથી જિનવચન ઉપર શ્રદ્ધા—વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે ત્રીજી દુર્લભ વસ્તુ પ્રગટે છે.

દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ પ્રત્યે આખંડ શ્રદ્ધાસ્થ સમકિત સહિત વ્રત-નિયમ, તપ-ત્યાગ વિગેરે ધર્મકરણી કરવામાં પુરુષાર્થ-ઉદ્યમ કરવામાં આવે એ મોક્ષનું ચોથું અંગ છે. આ ચારેય દુર્લભ અને ઉત્તમ અંગો પ્રાપ્ત થતાં સ્વલ્પ કાળમાં આત્મા મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે મનુષ્યપણું, માણસાઈ આત્માનો વિકાસ કરી તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. પાંત્રીશ પ્રકારના નિયમો પાળીને, પાંત્રીશ પ્રકારના ગુણો ધારણ કરીને નીતિમાર્ગને અનુસરવાથી મનુષ્યમાં આવી માણસાઈ પ્રગટ થાય છે. એ પાંત્રીશ બોલ અથવા નિયમોથી હેમચંદ્રાચાર્યે તેમના યોગ-શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા છે. તેને નીતિમાર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ બોલ કહેવામાં આવે છે તેનું વર્ણન કરતા શ્લોકો નીચે પ્રમાણે છે.

नीतिभार्गवसूरीना पात्राश भोक्तृना योगशास्त्रभां अतावेला १लोके

न्यायसम्पन्नविभवः, शिष्टाचारप्रशंसकः ।

कुलशीलसमैः सार्धं कृतोद्वाहोऽन्यगोत्रजैः ॥ १ ॥

पापंभीरुः प्रसिद्धं च, देशाचारं समाचरन् ।

अवर्णवादी न क्वापि, राजादिषु विज्ञेयतः ॥ २ ॥

अनन्तिव्यक्तगुप्ते च, स्थाने सुप्रातिवेशिके ।

अनेकनिर्गम द्वार विवर्जित निरुतनः ॥ ३ ॥

कृतसंगः सदाचारैर्माता पित्रोश्च पूजकः ।

त्यजन्नुपप्लुतं स्थान मप्रवृत्तश्च गृहिते ॥ ४ ॥

व्ययमायो चित्तं कृर्वन्, वेपं वित्तानुसारतः ।

अष्टभिर्धौगुणैर्युक्तः, ऋणवानो धर्ममन्वहम् ॥ ५ ॥

वर्जिणं भोजनल्यङ्गी, काले भोजता च सात्म्यतः ।

अन्योऽन्याप्रातिवंधेन, त्रिवर्गमपि साधयेत् ॥ ६ ॥

यथावदतिथौ सार्धौ, टीने च प्रतिपत्तिकृत् ।

मदाऽन भिनिविष्टश्च, पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७ ॥

अदेशाकालयोश्चर्या, त्यजन् जानन् चलाबलम् ।

युत्तस्यज्ञानवृद्धानां, पूजकं पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥

દીર્ઘદર્શી વિશેષતઃ, કૃત્તજ્ઞો લોકવહ્નમઃ ।

સલજ્જઃ સદયઃ સૌમ્યઃ, પરોપકૃતિકર્મઠઃ ॥ ૯ ॥

અન્તરંગારિષ્ઠ્ઠવર્ગ પરિહાર પરાયણઃ ।

વશીકૃતેન્દ્રિયગ્રામો, ગૃહિ ધર્માય કલ્પતે ॥ ૧૦ ॥

અર્થ^૧

૧. ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવું.
૨. સારા પુરૂષના આચારની પ્રશંસા કરવી.
૩. સમાન કુળ સ્ત્રીવાળા પણ અન્ય ગોત્રીની સાથે લગ્ન કરવું.
૪. પાપનો ડર રાખવો.
૫. દેશના પ્રસિદ્ધ આચારોનું પાલન કરવું.
૬. કોઈના અવર્ણવાદ બોલવા નહિ. તેમાં પણ ખાસ કચીને રાત્રની નિંદા તો કરવીજ નહિ.
૭. અતિ ગુપ્ત તથા અતિ પ્રગટ નહિ તેવા તથા સારા પાડોશવાળા સ્થાનમાં જેમાં જવા આવવા માટેના અનેકદ્વાર ન હોય તેવા ઘરમાં રહેવું.
૮. હમેશાં સારા આચરણવાળા સાથે સંબંધ રાખવો.
૯. માતાપિતાની સેવાભક્તિ કરવી.
૧૦. ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો.
૧૧. નિંદિત કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી.
૧૨. આવકનાં પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવો.
૧૩. લક્ષ્મી (ધન)ના અનુસારે વેષ ધારણ કરવો.
૧૪. બુદ્ધિના આઠ ગુણો મેળવવા.
૧૫. નિરંતર ધર્મનું શ્રવણ કરવું.
૧૬. અજીર્ણ હોય ત્યાં સુધી ભોજન કરવું નહિ.
૧૭. હમેશાં વખત પ્રમાણે પથ્યાપથ્યનો વિચાર કરી ભોજન કરવું.
૧૮. પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેમ ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગને સંધવા.

૧૯. અતિથિ, દીન પુરૂષોનો યોગ્યતા પ્રમાણે સન્નિધિ કરવો.
૨૦. કોઈપણ વાતમાં કદાગ્રહ કરવો નહિ.
૨૧. ગુણીજનોનો પક્ષપાત કરવો.
૨૨. દેશ તથા કાળ વિરૂધ્ધ આચારનો ત્યાગ કરવો.
૨૩. કાર્યના પ્રારંભમાં પોતાના બળાબળને અસુવું.
૨૪. વ્રત અને જ્ઞાન વડે મોટા હોય એવા પુરૂષોની સેવા કરવી.
૨૫. પોષણ કરવા યોગ્ય જનોનું પોષણ કરવું.
૨૬. દીર્ઘદર્શી થવું. દરેક કાર્યમાં પૂર્વાપર વિચાર કરવો.
૨૭. કૃત્યાકૃત્યના તદ્દાવતના વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાતા થવું.
૨૮. કરેલા ગુણને (ઉપકારને) અસુવો, કૃતજ થવું.
૨૯. લોકની પ્રીતિ મેળવવી.
૩૦. લજ્જાવાન રહેવું.
૩૧. દયા રાખવી.
૩૨. શાંત સ્વભાવવાળા થવું.
૩૩. પશ્ચેપકાર કરવામાં તત્પર રહેવું.
૩૪. ક્રમ, ક્રોધ આદિ છ આંતરયગુઓને છૂતવા.
૩૫. ઈંદ્રિયોને વશ રાખવી.

નીતિ માર્ગાનુસારીના

પાંત્રીશ બોલની

સજ્જાયા

પાંત્રીશ બોલ એમને એમ યાદ રાખવા કહીને પડે. સામાન્ય રીતે મનુષ્યને પાંત્રીશ બોલ ક્રમવાર યાદ રહી શકે નહિ પણ તે બોલોને જે ક્રમમાં જોઈએ તેમ તે તેનું ક્રમ જલદી યાદ રહી શકે. ક્રમ આનંદથી ગાઈ સકાય

અને તેથી આનંદની સાથે પાંત્રીશે બોલ કમ વાર યાદ રહી શકે કાવ્ય ઉમેશાં
આવાથી પાંત્રીશ બોલને ઉમેશાં યાદ કરી શકાય.

ઑટલા માટે પૂજ્યપાદ આચાર્ય ગુરુદેવ શ્રી નાગચંદ્રજી સ્વામીએ
પાંત્રીશ બોલની સજાગ્ય બનાવી છે તે દરેક જીજ્ઞાસુ જને મોકે કરવા જેવી
છે તેથી તે અત્રે આપેલી છે

(રાગ—ઓધવજી સંદેશો કહેજે શ્યામને)

ન્યાય થકી ધન સંપાદન કરવું સદા,
શિષ્ટાચાર પ્રથ સા કરવી નિત્ય જ્ઞે;
સ્વગ્નેત્રી સાથે સગપણ કરવું નહિ,
પાપભીરૂ થઈ વર્તો માર્ગે સત્ય જ્ઞે
માર્ગા નુસારીના ગુણને ધારજ્ઞે—એ ટેક. ૧

પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું,
કોઈના અવર્ણવાદ ન બોલવા મુખ જ્ઞે;
અતિ ગુપ્ત અતિ દ્વારનું સ્થાનક વર્જવું,
શુભ પડોશમાં વસતાં થાયે સુખ જ્ઞે—માર્ગાં ૨

સ્વચ્છ જનની સોબતમાં વસવું સદા,
વિનયે માતૃપિતાની કરવી સેવ જ્ઞે;
ભયવાળા સ્થાનકમાં કદિ વસવું નહિ,
નિંદિત કાર્યની તજવી માફી દેવ જ્ઞે—માર્ગાં ૩

આવકને અનુસારે ખર્ચ કરવો ઘટે,
સ્વચ્છતાપૂર્વક ધરવો સાદો વેપ જ્ઞે;
આઠ ગુણે બુદ્ધિના ઉરમાં ધારવા,
અજીરણે નવિ ભોજન કરવું વિશેષ જ્ઞે—માર્ગાં ૪

સાર્વિક રૂચિ અનુસારે અન્ન આરોગ્યું,
અબાધિત ત્રણ વર્ગો સાધવા પૂર્ણ જો;
ગુણિજનની ભક્તિ કરવી રૂઝી પરે,
અસત કદાગ્રહને તજવો કરી ચૂર્ણ જો—માર્ગાં ૫

પક્ષપાત સૌજન્ય તણો કરવો મને,
નિષિદ્ધ દેશે નવિ કરવો વિહાર જો;
કાર્યારંભ સ્વશક્તિ અનુસારે કરો,
અભ્યુત્થાન કરવું શાનીનું ઉદાર જો—માર્ગાં ૬

પરિજનનું પોષણ કરવું પ્રેમે કરી,
વિશાળ દ્રષ્ટિએ પૂર્વાપર વિચાર જો;
સ્વ પર કૃત્યાકૃત્યનું અંતર જાણવું,
ભૂલવો નહિ અન્ય જનનો કૃત ઉપકાર જો—માર્ગાં ૭

જન વલ્લભ થાવાના સદગુણ આદરો,
લજજાવંત બનો મતિવંત સુસંત જો;
દયાવંત થઈ આર્થ કાર્ય કરવાં સદા,
સૌમ્ય પ્રકૃતિ રાખવી હૃદયે અનંત જો—માર્ગાં ૮

પર ઉપકારમાં સત્ત્વર અંતર જોડવું,
અંતરંજ છ શત્રુ કરવા દૂર જો;
વિજય મેળવો ઈન્દ્રિય ઉપર સર્વદા,
દેશવ્રતી થાવાના ગુણ એ ધૂર જો—માર્ગાં ૯

અહો અણુવ્રતી! આ ઉત્તમ શિક્ષા અનુસરો,
ગુણ આચારે ધર્મ વૃદ્ધિજત થાવ જો;
વ્યોમ ઋષિ નિધિ સોમ સાથે અર્જુનપુરે,
નાયચંદ્ર કહે સદગુણે સુપસાધ સુપમાધ જો—માર્ગાં ૧૦

મોલ પહેલો

ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવું

“ન્યાય થકી ધન સંપાદન કરવું સદા”

સંસારમાં રહેનાર દરેક માણસને ધનનું ઉપાર્જન કરવાની જરૂર રહે છે. કારણ સંસારનો સઘળો વ્યવહાર ધનથી, પૈસાથીજ ચાલે છે. એટલે સંસારમાં દરેક માણસને પોતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવવા માટે ધન કમાવાની જરૂર પડે છે.

ધન કમાવાના અનેક રસ્તા છે—વેપાર, હુન્નર—ઉદ્યોગ, ધીરધાર, ખેતીવાડી, નોકરી વગેરે કમાવા માટે જમે તે રસ્તો પસંદ કરી શકાય છે અથવા આખત્યાર કરી શકાય છે. પણ તે રસ્તે ચાલતાં ન્યાયનીતિને કદી ભૂલવાં ન જોઈએ.

વેપાર

‘કૂડ ત્યાં ધૂળ’ આ વાક્ય લક્ષ્યમાં રાખી નીતિ, ન્યાય ને સત્યતા પૂર્વક વ્યાપાર કરવો એ વ્યાપારનીતિ ગણાય છે.

અનાજ, રસકસ, કાપડ, મરી મસાલા, લાકડું, ઔષધિ અને કંટલેરી પ્રમુખ અનેક ચીજોના વ્યાપાર કરાય છે.

વ્યાપારી કેવો હોય ?

વેચવા યોગ્ય વસ્તુનો વ્યાજબી અને એકજ ભાવ રાખે તે માલ જોવો બતાવે તેવો અને તેજ આપે, ભેજસંભેજ ન કરે આપે નહિ અને વધારે લે નહિ. કોઈ માણસ વિશ્વાસે કંઈ વસ્તુ વેચાતી લેવા આવે તેની પાસેથી પ્રમાણથી વધારે પૈસા ન લે.

ગરીબ માણસોને માલ આપતાં વિશેષ લાભ મેળવવાની ઈચ્છા ન કરે મસ્તે ભાવે ખરીદેલા માલના ભાવ દુકાનના સમયે બદલ ચીરીને વધારે ન લે કોઠામાં દયા રાખે

ઉધાર આપતાં બમણાં ત્રણજણાં દામ ચોપડે ન ચડાવે ખોજ વ્યાપારીઓના ગ્રાહકો તોડી તેમને આડે ન આવે પોતાના ભાગીદારને છોતરી ખાનગી વ્યાપાર કરી ધન મેળવે નહિ. ધર્માદાની રકમ પચાવી પાડે નહિ.

દાણુચોરી કરે નહિ સડેલાં ધાન્ય, વેજટ્ટેમલ વિગેરે બનાવટી પદાર્થો લોભદ્રષ્ટિથી વિશેષ લાભની ઈચ્છાથી ખરીદીને વેચે નહિ ચોરીના માલને ઉત્તેજન આપે નહિ. ચોરીનો માલ જાણીબૂજીને ખરીદે નહિ.

ગરીબ માણસોએ બહુ મહેનતે તેષાર કરેલ માલ લેતાં તેની કિંમત બજારભાવ કરતાં કમીકસીને તદ્દન ઓછી ન આપે. મોઢાને પાસેથી અનિવચિત હદ ઉપરાંત કામ લઈને પગાર ઓછે આપે નહિ.

જેની પાસેથી માલ ખરીદે તેના પૈસા તરત આપી દે. ઈત્યાદિક નીતિ, ન્યાય અને સત્યતાપૂર્વક વર્તે તેજ વ્યાપારી માણસાઈવાળો અને સચ્ચી વ્યાપારનીતિ વાળો ગણાય.

નોકરી કરનાર કેવો હોય ?

નોકરી કરનાર નોકર શેઠની નોકરી—સેવા બરાબર બજાવે. જો શેઠ કદરદાન ન હોય તો તેની નોકરી છોડી દે પરંતુ અનીતિ, અન્યાય, છેતરપિંડી, ચોરી કે કલેશ કરી દાનત ભદ ન રાખે પોતાના ઘરનું કામ જેવી કાળજીથી કરે તેવીજ કાળજીથી શેઠની નોકરી બજાવે.

શેઠને પૂછ્યા વગર શેઠના પૈસાથી પોતાનો ખાનગી વ્યાપાર ચલાવે નહિ પોતાના તાબામાં રહેલા શેઠના પગારદાર નોકરો પાસેથી પોતાના ખાનગી ઘરના કામ કરાવે નહિ શેઠને વલુકડા—બહાલા થવા માટે ગ્રાહકોને છેતરે નહિ

શેઠ અનીતિવાળો હોય, કૂડ—કપટ કરનાર હોય અને તેજ પ્રમાણે વર્તવા શીખવતો હોય તો તેવા શેઠની નોકરી ન કરવી અધિક પગાર મેળવવાની લાલસાથી કે શેઠને ચાજ રાખવાની ઈચ્છાથી ગ્રાહકોને છેતરી કૂડ—કપટ કે અનીતિથી વર્તવા જતાં પરિણામે ‘ખાઈ ગયો-જમાઈ અને કટાઈ ગયો કંદોઈ’ આવા બેહાલ થવા પામે.

પોતાના ધર્મની ટેક (નિત્ય નિયમ) સાચવીને શેઠની નોકરી કપટ વેઠીને પણ બરાબર બજાવવી, અંગના હરામી ન થવું.

વ્યસનોમાં ફસાઈ ખોટા ખર્ચા ન કરવા આરોગ્ય વાળવી, જીભ ઉપર ખાવામાં તથા બોલવામાં કાબૂ રાખી શેઠની હાજરી કે ગેરહાજરીમાં નિયમિત પ્રમાણિકતાથી નોકરી બજાવવી

કાચા સોના ઉપર બેસાડે એટલે કે શેઠની ગમે તેટલી મોટી રકમ પોતાના હાથમાં હોય, શેઠનું ગમે તેટલું સ્નેહમ—ધન વિગેરે સાચવતાં પણ તેમાંનું કંઈપણ ઉઘાપત કરવા જેવી વૃત્તિ બગાડે નહિ. ‘દાનત

બદ તો રોટી અથ' 'દાનત સાફ તો ગુના માફ' આવી રીતે નોકરી કરી
ધન મેળવે તે જ સાચો સેવક અને માણસાઈવાળો ગણાય

ધીરધાર કરનાર કેવો હોય ?

માણસને જ્યારે આપત્તિ આવે કે આવકના અભાવે, વ્યાપારમાં
નુકસાની થવાથી કે લૂંટફાટ, અગ્નિ વિગેરે કારણે મુશ્કેલીમાં આવી
પડતાં કુટુંબ નિર્વાહ કરવા કે આખર સાચવવા માટે સ્થાવર મિલકત-
એતર, વાડી, જગ્યા, ઘરેણાં વિગેરે આદાણે—ગીરવી મૂકવાની જરૂર પડે
છે. આવે પ્રસંગે ધનવાન કે ધીરધારનો ધંધો કરનારને શરૂ જવું પડે છે.

આવે વખતે તેવા માણસને કંઈ પણ સ્થાવર મિલકત લીધા કે
ગ્રાખ્યા વગર મિત્રભાવે, દયાબુદ્ધિથી જોઈતી રકમની જે સહાયતા
કરે તેની તો બહિષ્કારી છે. પરંતુ તેટલી ઉદારતા ન હોય તો છેવટ
કંઈ પણ સ્થાવર મિલકત રાખીને કે વગર આધારે વ્યાજે નાણાં આપી
આમ માણસની આખર સાચવવામાં સહાયક બને તે પણ ભલો માણસ
ગણાય

આવે વખતે ધીરધાર કરનાર કે ધનપતિ ગૃહસ્થે આફતમાં આવી
પડેલા સ્થાવર મિલકતવાળા માણસને પણ વ્યાજે ધન આપતાં અધિક
વ્યાજ ન લેવું જોઈએ તદ્દન નિરાધાર ગરીબ માણસ પાસેથી અધિક
વ્યાજ લેવું એ તો તેનું લોહી ચૂસવા બરાબર છે.

કોઈ વિશ્વાસુ માણસ સાગે માણસ જતણી વિશ્વાસે કંઈ કિમતી
વસ્તુ વગર સાક્ષીએ કે વગર લખાણે યાપણ રાખી ગયો અને પાછી
લેવા આવે ત્યારે નામંજુર થવું, તે વસ્તુ પચાવી પાડવી; અજર તે
માણસ મરી ગયો (તિના વારસદારને ખબર હોય કે ન હોય) તેની વસ્તુ
પોતાની કરી રાખવી તે વિશ્વાસઘાત અને અનીતિ ગણાય છે.

ભલા વિશ્વાસુ મિત્રોને દગી, તેની ગુપ્ત વાતો પ્રજટ કરી, તેને
નુકસાન કરી, દગો પ્રપંચ કરી તેની પાસેથી કંઈ લઈ લેવું તે પણ

અનીતિ ગણાય. આવા પ્રસંગે નીતિ, સચ્ચાઈ અને દયાને જે માણસ દિલમાં રાખે છે તે માણસાઈવાળો ગણાય છે.

હુન્નર-ઉદ્યોગ કરનાર કેવો હોય ?

ધન મેળવવા માટે લોકો વિવિધ પ્રકારના હુન્નર-ઉદ્યોગ કરી રહ્યા છે. સઈ, સુતાર, સોની, કંસારા, કંદોઈ, મણિયાર, લુહાર, રંઝાર, ચિત્રકાર, ઝવેરી વિગેરે અનેક કારીગરો હુન્નર-ઉદ્યોગ દ્વારા વિધવિધ-વસ્તુઓ બનાવે છે. તેમાં પણ ઘણા કારીગરો કૂડ કરે છે.

હલકી વસ્તુ ઉપર ઓપ ચડાવી ચળકતી અને આકર્ષક બનાવી મોંઘા મૂલ્યે વેચે છે. ઉંચા માલના લેબલ લગાડી અંદર હલકો અને અધૂરો માલ ભરે છે. હીરાને બદલે ઈમીટેશન [બનાવટી] વાપરે છે. વસ્તુ બનાવવાની વસ્થી આપી જનારનો સારો માલ છૂપાવી હલકો વાપરે. કદાચ સારો માલ વાપરે [સાગે માલ વાપરી વસ્તુ બનાવે] તો પૂરેપૂરો પાછો ન આપે.

આવી રીતે કૂડ કરનારને પાપનો ઘડો ફૂટે એટલે રાજના ઘેબર બનાવનાર કંદોઈની માફક વેકવું પડે છે. આ પ્રમાણે કૂડ ન કરતાં નીતિપૂર્વક વસ્તુ બનાવી, યથાર્થ [વ્યાજબી] રીતે વેચીને ધન કમાય તે માણસ માણસાઈવાળો કારીગર ગણાય.

વેધ-ડોક્ટર કેવો હોય ?

આજ કાલ વેદો, [ખાસ કરીને ડોક્ટરો] ન્યાય-નીતિ ને દયાને દેશવટો આપી ધન પેદા કરે છે. ધનવાન દર્દીની ચિકિત્સા ધ્યાન-પૂર્વક કરે, ગરીબ તરફ બેદરકારી રાખે. ધનવાનને ઉંચી દવા આપે અને ગરીબને હલકી દવા આપે. ધનવાનને તપાસવા માટે અંધારી ચાત્રે ચાલ્યા જાય. ગરીબ દર્દી તરફથી તેડું આવે તો 'હમણાં નહિ અચાય. સવારમાં અવાશે' આમ દુર્લભ્ય અપાય.

તપાસવા જવાની ફી ઉદ ઉપરાંત લઈ લે પ્રથમ જ્યાં ચારી દવા આપી કંઈક ફાવે જણાય અને દર્દને વિશ્વાસ આવે એટલે પાછી દવા બદલાવી દર્દ લંબાય તેમ કરી દર્દ પાસેથી વધારે પૈસા કઢાવે

આજ કાલ તો ઈન્જેકશનનો [રસિઓ ભરાવવાનો] વા વાપો છે. ડોક્ટરો પણ ખાસ કરીને જલ્દી આરામ થવાની લાલચ આપી રસિઓ ભરાવવાની જ સલાહ આપે છે. કારણ કે એ રસ્તે કમાણી ખૂબ થાય બે ચાર અપનાની રસીના બે ચાર ફીપીયા પેદા કરે. પોતાનું પ્રીસિક્શન [દવાની ચિઠ્ઠી] બીજા ડોક્ટરને બતાવવા ન આપે કારણ પોતાની પોલ પાધરી થઈ જાય. ઈત્યાદિક અનીતિ માર્ગે ધન પેદા કરનાર ડોક્ટરો માણસાઈ વગરના ગણાય.

જ્યારે કેટલાક માણસાઈવાળા ડોક્ટરો દયાળુ, નીતિવાળા, પરે-પકારી, સેવાભાવી, વિશેષ લોભ ન રાખનારા સંતોષ વૃત્તિવાળા પણ હોય છે; પરંતુ તેવા તો ગણ્યાગાંઠા વિરલા જ હોય છે.

જુગારી, મટોડીયા અને ચોરી કરનાર

જુગારનો ધંધો અધમમાં અધમ ગણાય છે. રાજ્ય તરફથી જુગાર રમવાની બંધી હોઈ જુગાર રમનાર લપાઈ છૂપાઈને રમે છે કારણ રાજ્યનો ભય રહે છે વરિહોની બીકે છુપી રીતે ધર્મ અને નીતિ વિરુદ્ધ કાર્ય કરી ધન કમાવા ઈચ્છે છે

જુગારી ટોળીમાં ખરાબ સોબતને લઈ ચોરી, દારૂ ને અભાષ્ય ભ્રમણ વિગેરે કુલ્યસનો દાખલ થાય છે. અપકીર્તિ થાય છે અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ વેદનાં પડે છે. જુઓ, પાંડવો અને નગ રાજા વિગેરે મહાન પુરુષોની જુગાર રમવાની ધી દયા થઈ? જુગારથી ધન પ્રાપ્તિ તો કોઈકનેજ થાય.

‘હાથો જુગારી બમણું રમે’ આ રીતે મૂળગી પૂંજી ખોઈને કરજદાર બને છે. લેણદાર માંગવા આવે એટલે ક્યાંક ભાગી છૂટવું પડે છે. લાચારી ભોગવવી પડે છે જીંદગી બરબાદ થાય છે. ધર્મ, કર્મ કે નીતિથી છાપ્ટ થવાય છે અને છેવટ દુર્ગતિનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે.

સટ્ટો અને છક્કો પંજે એ તો સાહુકારી જુગારી છે ઘડિકમાં લક્ષાધિપતિ અને ઘડિકમાં કક્ષાપધિપતિ (ભિખારી) બની જાય હાલમાં ઘણી જૂની પેઢીઓ જે વેપાર કરતાં હજારો લાખો કમાતી તેણે સટ્ટા કે છક્કા પંજમાં ઉતરીને દેવાળાં કાઢ્યાં અને તેમનું નામનિશાને ચ ન રહ્યું.

વળી ઘણા વ્યાપારીઓ—દુકાનદારો વ્યાપાર કરી પોતાના કુટુંબનું સુખેથી પોષણ કરતા અને કેટલાક લોકો તો પોતાની પાસે પૂરતી મૂડી થતાં ધંધો બંધ કરી દેશમાં બેસી રહેલા પરંતુ જે ધર્મકરણીમાં ચિત્ત ન ચોટયું—સંતોષ ન રાખી શક્યા અને પાછા સટ્ટામાં—છક્કા પંજમાં ઉતર્યા તો મૂળગી પૂંજી ખોઈ અને કરજદાર બન્યા વળી પાછો વૃધ્ઞ અવસ્થામાં પરદેશ ખેડવો પડ્યો એવા અનેક દાખલા મળી શકે છે. માટે એ પણ ધંધો માણસાઈ વગરનો છે

ચોરી તો ખાનદાન સારો માણસ ન જ કરે. સિંહને સો લાંઘણ થાય છતાં ઘાસ કદિ ન જ ખાય તેમ કુલીન માણસ ખાવા ન મળે તો પેટે પાટા બાંધે પણ આણલક્ષ્મી પારકી વસ્તુ લેવાની—રજ વગર ચોરી લેવાની—પડાવી લેવાની કે પચાવી પાડવાની ઈચ્છા સરખી પણ ન કરે. અખાદ્ય—ન ખાવા યોગ્ય ન ખાય અપેય—ન પીવા યોગ્ય ન પીએ

પારકી વસ્તુ પડાવી લેતાં વસ્તુના માલેકની જે આંતરડી દુભાય એ મોટી હિંસા ગણાય છે. તેમાં પણ અબળા સ્ત્રીઓ અને ગરીબ માણસોનું કંઈ પણ હરામની વૃત્તિથી પચાવી પાડવું ને તેમનાં નીસામદ લેવા એ પૂરેપૂરી પાપમાલીની નિધાની છે

‘નુલસી હાય જરીબકી, કબુ ન ખાલી જાય;
મુઝે ઢોરકે ચામસે, લોહા ભસ્મ હો જાય’ ૧

એવું સમજી માણસાઈવાળો માણસ વ્યાપારાદિ પ્રસંગે કે અન્ય પ્રસંગે અણઉક્તની વસ્તુ માલેકની રજા વગર છોતરપિડી કરી લેવાની દાનત ન રાખે કાળા બજાર ન કરે.

અનીતિ, અન્યાય કે કૂડ કપટ કરી હદ ઉપરાંત નફો મેળવવો કે લક્ષ્મી એકઠી કરવી એ સાહુકારી ચોરી ગણાય આવી રીતે ધન-સંચય કરી બનેલા શ્રીમંતોની હોનારત, હુલ્લડ, વાવાઝોડાં કે અતિવૃષ્ટિ વિગેરે પ્રસંગે કેવી પાયમાલી થઈ? અને થાય છે તે જગમગદુર છે મોટી ચોરીનાં જે પરિણામો—માઠાં ફગો આવે છે તે તો સહુ કોઈ જાણે છે. માટે માણસાઈવાળો માણસ મોટી ચોરી કે સાહુકારી ચોરી પણ ન કરે. 'દાનત બદ તો રોટી અધ્ધ' 'દાનન સાફ તો ગુના માફ.'

રાજા

રાજા એ પ્રજાનો નાયક, પુણ્યનું પૂતળું ગણાય રાજાને પ્રજાનો આધાર અને પ્રજાને રાજાનો આધાર હોય છે. રાજાનીતિ સમજે તે રાજા પ્રજાના સુખે સુખી અને પ્રજાના દુઃખે દુઃખી તે રાજા. પ્રજા-વસ્તીને પોતાની સંનનિ બાળમચ્છાં પેડે પાળે તે રાજા પોતાના માણસો-નોકરો દ્વારા પ્રજાની આ કું-સેવા બજાવે તે રાજા

પોતાના વ્યાજબી ઉક્ત ત્રિવાય અનીતિ અન્યાય કરી કર કારેંકા વધારી, જોરજુલમ કરી પ્રજાને પીડે નહિ તે રાજા. ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ રાજા નોધારનો આધાર રાજા. પ્રજાનો પોકાર સાંભળે તે રાજા પ્રજાને વૂંટી મોજ શોષ ન કરે તે રાજા કોઈના ધર્મને આડે ન આવે તે રાજા.

અપરાધીને તેના અપરાધ ઉપરાંત વિશેષ પડની શિક્ષા ન કરે તે રાજા. નિ-પરાધી માત્ર પ્રાણિઓનું રક્ષણ કરે-અક્ષણ ન કરે તે રાજા.

નોકરોને પૂરતા પગાર આપે; અમલદારો વસ્તીને અનીતિ, અન્યાય કે જોરજુલમ કરી લાંચ-ફરવન લઈ કનડગન કરના હોય તો તેની તપાસ ગ્રામે, તેમ ન કરવા દે તે રાજા ઈત્યાદિક ગુણગુકન, ન્યાય નીતિપૂર્વક, પ્રજાને સુખી

રાખી જે ભંડાર ભરે-સુખ ભોગવે તે માણસાઈવાળો રાજ ગણાય. એથી ઉલટા વર્તનવાળો 'રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી' કહ્યો છે.

અમલદાર વર્ગ

દીવાન, ફોજદાર, પોલીસ કમિશ્નર, પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર, ન્યાયાધીશ, વહિવટદાર, નાયક, ધુ (વિધોદીકારકૂન) અને પોલીસ સીપાઈ વિગેરે રાજ્ય-કર્મચારી-રાજનો પગાર ખાનાર, રાજ અને પ્રજાના સહાયક-સેવા બજાવનાર-મુંઝવણ ટાળનાર ગણાય છે.

તેઓ બંને આંખો સરખી રાખે રાજનું તેમ પ્રજાનું ભલું ઈચ્છે અને કરે પારકું ભલું કરતાં પોતાનું પણ ભલું થાય; એવું સમજી અનીતિ, અન્યાય કે જોરજુલમ ન કરે લોકોને ભય બતાવી, લાલચ આપી કે રાજ્યના કાયદાને બહાને લૂંટે નહિ પોતાના હોય તેને લાભ કરી આપી કે લાભ અપાવી બીજાનું [લાંચ ન આપનારનું કે વિરોધીનું] નુકશાન ન કરે

ધન લૂંટવાની ઈચ્છાથી કેસ લંબાવે નહિ, અદલ ઈન્સાફ કરી તરત પતાવે. રાજનો પગાર લઈ પ્રજાની સેવા બજાવવાની પોતાની ફરજ ભૂલે નહિ લાંચ ક્ષવત લઈ, સોંપેલા કામમાંથી અનીતિ કરી ચેસા પડાવવાની દાનત ન રાખે ચોર, લુચ્ચા, લફંગાને કુકર્મો કરવામાં ટેકો ન આપે તેમનાં કૂડાં કૃત્યોની બરાબર તપાસ કરી યોગ્ય ઈન્સાફ કરે

સત્તા મેળવીને સત્તાના મદમાં ન તણાતાં જોઓ નીતિ-ધર્મ પૂર્વક ધન સંપાદન કરી દાનપુણ્ય-પરોપકારનાં કામ કરી જે સ્વ પરનું હિત સાધે રાજ-પ્રજાની સેવા બજાવે તેજ માણસાઈવાળા સાચા અમલદારો-રાજ્ય-કર્મચારી કહેવાય.

કુન્યાવિકૃત્ય કરનાર

માતા પિતાને પુત્ર કે પુત્રી ઉપર સમાન પ્રીતિ હોવી જોઈએ. છતાં ફોદીની બલિહારી છે. કોઈક સ્થળે તો વરવિકૃત્ય [બ્રહ્મદેશ અને ચરોતાર-

ગુજરાતના પાટીદારોમાં કન્યાના બાપને પૈસા આપવા પડે-વરનો બાપ પૈસા લે તે] થાય છે. જ્યારે હિંદુઓની ઘણીપરી જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રય [કન્યાનો બાપ કન્યાના બટલામાં પૈસા લે તે] ચાલે છે

બાળક કે બાળિકાને વેચીને પૈસા લેવો એ અનીતિનું દ્રવ્ય જાણાય. શાસ્ત્રોમાં તે કન્યાદાન કહેલ છે. યોગ્ય ઉમર અને પૂર્ણ લાયકાતવાળા [ગરીબ હો તવંગર હો] વરને કન્યાદાન કન્યા-પરણાવાય અને પોતાની શક્તિ—જજ પ્રમાણે દાયજો [કરીયાવાર] આપાય, એ નીતિ છે

કન્યા વિક્રય એ કંઈ નાતનો કાયદો નથી કોઈ કન્યા વિક્રય ન કરે તેા તે કંઈ નાતનો ગુન્હેગાર દરતો નથી. કન્યા વિક્રય કરનાર સુખી ન થાય

કન્યાની વિશેષ ઉત્પત્તિ ધવાથી 'કોગ્રીઉં કે રૂપીયાનાં વડાણ આપ્યાં' માની તેમનાં માવિત્રો હર્ષ પામે છે એ કન્યાનો પૈસો આવતો દેખાય છે પણ ઘરમાંથી ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે ચાલ્યો જાય છે? તેનો વિચાર ભાગ્યેજ કોઈ કરતું હશે. માટે કન્યા વિક્રય [તેમજ વર વિક્રય] સર્વ અતર્થનું કારણ જાણી તેવો પૈસો ઘરમાં ન સંગ્રહે તે માણસ માણસાઈવાળો જાણાય છે.

વકીલ

સહેજ-નહવા કાગળે પોતાનો હક્ક મેળવવા કે પારકા હક્ક મેળવવા કે પારકા હક્ક ઉપર તરાપ મારવા સારનશીલતાના અભાવે કે પૂર્વ વૈરને લઈ મમતે ચડી માણસો પરસ્પર લડે છે વકીલો પાસે જાય છે

મામીના મૂર્ખાઓને વકીલો ઊંઘા ભણાવે રૂફ ટાઈટ કરે 'અરે ભાર શો છે? આપણે તેને બચાવર બનાવી લેશું' તમે બચાવર હિમ્મતમાં રહેલો આપણીજ કંતેલ ઘસે' આ પ્રમાણે અસીલને ચણવી, પ્રપંચ કરી, ખોટાં લખાણો કરી કેસ લડે. અસીલ પાનેથી પૈસા કઢાવે

વાદી-પ્રતિવાદીના વકીલો એક બીજામાં અને ન્યાયાધીશો સાથે મળેલા હોય, એટલે કેસનો ચૂકાદો નજ કદે કેસ જેમ લાંબાય તેમ વકીલોને ટાંકવાળ પડે. આવી વકીલાનથી મેજરેલ ધન એ પણ અનીતિ, અન્યાયનું જ જણાય.

જે નીતિ ન્યાયપૂર્વક કોઈ પણ જાતની લાલચ રાખ્યા વગર અસીલોને સમગ્રી સલાહ આપી તેને નીતિના માર્ગે દોરી કઢાયા કલેશ મટાડી ધન મેળવે તેજ માણસાઈવાળો સાચો વકીલ ગણાય.

કસાઈ, ધીવર, રખારી, વેશ્યા વિગેરે

નિરપરાધી તુલ્યચરાં પશુઓની માંસભક્ષણ માટે કે ધન કમાવા માટે કતલ કરનારા કસાઈ, ધીવર-મચ્છીમાર [ઉપરોક્ત ભાવનાથી નિર્દોષ જળચર જંતુઓને જળમાં ફસાવી મારનારા], રખારી [ધન મેળવવા કસાઈવાડે પશુઓને વેચનારા] અને વેશ્યાઓ [વિષયરુપ કીચડમાં માણસોને ફસાવી ધન મેળવનારી] વિગેરે હિંસા અને અનાચાર સેવી, ધન મેળવી મોજશોખ કરનારાં બધાં માણસાઈ વગરના ગણાય છે. તેમજ એવાઓ સાથે લેતીદેતીના પરિચય રાખનારા અને એમનો કપડો ખાનારા પણ પદભ્રષ્ટ થઈ છેવટ નીતિ-ધર્મ વગરના બની દુર્દશા પામે છે

ખેતી-વાડી કરનાર

ખેતીવાડી પણ ધન કમાવાનું ઉત્તમ સાધન છે દરેક ઘાઓમાં દરેક જાતના વ્યાપારો, હુન્નર-ઉદ્યોગો કરતાં ખેતીનાં ધંધાને શ્રેષ્ઠ ગણેલ છે કારણકે એ ધંધામાં કૂડ કપટ ચાલવું નથી. છતાં એ ધંધામાં પણ ઉદારતા, સહનશીલતા અને દયાની તો ખાસ જરૂર છે

ખેતીના કામમાં બળદની તેમજ સાથી (માણસ) વિગેરેની પણ જરૂર પડે છે બળદનો કે સાથી વિગેરેનો આત્મા આપણા આત્મા જેવોજ છે. એને પણ આપણી માફક સુખ ગમે છે. એની પાસેથી હદ ઉપરાંત કામ લેવામાં આવે તો તે અનીતિ ગણાય. એની ખાવા પીવા વિગેરેની બેદરકારી રખાય, બ્રહ્મભર માવજત ન ઘાય તો તેને દુઃખ થાય.

માણસાઈવાળા દયાળુ માણસે જેની સહાયતાથી પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ થાય તેના તરફ બેદરકારી નજ રાખવી જોઈએ, પરંતુ પોતાના શરીરની તેમજ પોતાનાં શ્રી પુત્રાદિકની જેવી માવજત અને સંભાળ રખાય તેના કરતાં અધિક સંભાળ પોતાના આશરે રહેલાં માણસો કે પશુઓ વિગેરેની રાખવી જોઈએ. તેમને ખવરાવ્યા પીવરાવ્યા સિવાય પોતે ખાવું પીવું ન જોઈએ. પોતે કષ્ટ વેડીને પણ તેની અગવડ ટાળવી જોઈએ. એમાંજ માણસાઈ છે અને એજ સુખનો રસ્તો છે કારણ કે 'પ્રાણિઓની સેવા એજ મહાવીરની સેવા'

ત્યાર પછી જમીન ખેડતાં કીડી મકોડા વિગેરે સૂક્ષ્મ જંતુઓના નાશગ તેમજ સાય વીછૂ વિગેરે સ્થૂલ-મોટા જીવો નજરે ચડે તો તે જીવો કચગ્રાપ નહિ તેવી સંભાળ રાખવી જોઈએ. આવાં આરંભનાં કામો કરવા છતાં પણ કોશમાં દયા હોય અને આવા જીવોને બચાવી લે તે દયાધર્મી કહેવાય છે.

તેમજ ખેતર કે વાડીમાં પૂરતો જપતો રાખવા છતાં પશુ કે પક્ષીઓ ધાન વિગેરે ખાઈ જાય તો તેમના ઉપર ગુસ્સો ન કરવો, તેમજ તેમને એવો માર ન મારવો કે જેથી તેમને સખત ઈજ થાય કે પ્રાણ જાય. પશુ પક્ષીઓ જે ખાઈ ગયા હોય તે ધાન વિગેરે પાછું તો નજ મળે.

આપણા ભાગ્યનું હથે તે અને તેટલુંજ આપણને મળવાનું, વિશેષ નહિજ મળે. દરેક વસ્તુના અનેક ભાગીદાર હોય છે. જેનો જેમાં ભાગ હોય તે ગમે તે રીતે લીધા વગર નજ રહે. આપણી વસ્તુના આપણેજ માલેક છીએ, બીજા કોઈ પણ નજ ખાઈ (ભાગવી) થકે એવી માન્યતા ભૂલભરેલી છે. આપણી ઈચ્છાથી આપણે કદાચ ન આપી શકીએ, પરંતુ તે તે વસ્તુના ભાગીદાર ગમે તે રીતે ભાગ લેવાનાજ. આવે વખતે કદાચ માણસે ઉદારતા, સહનશીલતા અને દયા રાખવી જોઈએ.

ખેતી ઉત્તમ ગણાય છે તેનું કારણ, મનુષ્ય અને પશુપક્ષીઓના જીવનને આધારભૂત ધાન્ય અને ચાણની જેનાથી ઉત્પત્તિ થાય છે, કંઈક જીવો મંત્રાપાય છે અને આરંભ થવા છતાં જેમાં કૂડ કપટને મિલકેલ સ્થાન નથી માટે ઉદારતા, સહનશીલતા અને દયા સ્પષ્ટિ ખેતીનો ધંધો કરનાર માણસ મનના પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે અને તે માણસાઈવાળો ગણાય છે.

એવું જાણી સુખના ઈચ્છક માણસે ઉપરોક્ત કોઈ પણ જાતનો વ્યવસાય કરતાં અનીતિ, અન્યાય, કૂડ-કપટ અને અનાયાર વિગેરે છોડી નીતિ, ન્યાય, સત્ય, ઉદારતા, સહનશીલતા, દયા અને સદાચારપૂર્વક ધન મેળવી; દાન-પુણ્ય પરમાર્થના કામ કરી, માણસાઈવાળા બનીને જીંદગી સફળ બનાવવી એજ મનુષ્ય-જીંદગીનો સાર છે

‘ન્યાય થકી ધન સંપાદન કરવા’ રુપ માર્ગાનુસારીના ઉપ ગુણોમાંથી આ પ્રથમ બોલનું સ્પષ્ટીકરણ છે

પોતાને ઉચિત વ્યાપાર પણ કદિ અન્યાયથી કરવો નહિ. જે મનુષ્ય કેવળ ધનની આશાથીજ નહિ પણ પોતે મેળવેલું ધન ગરીબ તથા અનાથ મનુષ્યોને ઉપયોગી થશે, તેમજ પોતાને પણ ધર્મ માર્ગમાં લાભદાયી થશે, એવું ધારી ધન પ્રાપ્ત કરવા ન્યાયપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે તે ગૃહસ્થ ધર્મને યોગ્ય અનુષ્ઠાન કરે છે એમાં સંદેહ નથી

તેથી ઉલટું જે ગૃહસ્થ ધન મેળવવા ઉદ્યમ કરતો નથી અને નિર્વાહ સાડું બીજા ઉપર આધાર રાખે છે તેનું ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી; પરાધીનતાથી તેને અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ જાગૃત થાય છે અને ધર્મકાર્યોને સાડું જોઈતા ધન વિના તે અધર્માનુષ્ઠાનજ કરે છે

માટે જ્યાં સુધી ગૃહસ્થાશ્રમીપણું છે ત્યાં સુધી તેને ધન મેળવ્યા સિવાય નજ ચાલી શકે કારણ કે આજીવિકાનો નાશ થવાથી ગૃહસ્થની સર્વ ધાર્મિક ક્રિયાઓ શિથિલ થઈ જાય જેને આજીવિકાની જરૂર નથી તેને તો સંપૂર્ણ સંયમ એજ યોગ્ય છે માટે આજીવિકાની જરૂરીયાતવાળો ગૃહસ્થ ન્યાય-પૂર્વકજ ધન પેદા કરે.

ન્યાયપૂર્વક પેદા કરેલા ધનથી આ લોક અને પરલોકમાં સુખ મળે છે. કારણ-નિઃશંકપણે તેનો ઉદાર ભાવે પરમાર્થ કાર્યોમાં સદુપયોગ કરવાની ભાવના થાય છે. જ્યારે અન્યાયથી ધન પેદા કરીને તે દ્રવ્યમાંથી બંગલો બંધાવે, ગાડી ઘોડા રાખે, મોટરની મોજ કરે કે નાટક સીનેમા જુવે તો તે માણસને જોઈ લોકો શંકા કરે અને કહે કે ‘આ બંગલો તો લોકો પાસેથી વૂટેલા ધનનો

છે, અમુક પાસેથી લાંચ લઈને બંધાવેલો છે, અગર આ માણસ હરામનું અર્પાત ચોરીનું ધન ભેગું કરી મોજશોખ કરે છે, વિગેરે શંકાઓ કરવાનો લોકોને અવકાશ મળે.

વળી તે માણસનું ચિત્ત પણ અસ્થિર રહ્યા કરે, પોતાના મનમાંજ શંકાઓ થાય કે ‘મહારી આ અન્યાયની વાત કોઈ જાણશે તો મહારા વિશે શું કહેશે? આમ રાત દિવસ આર્તધ્યાન તથા રૌદ્રધ્યાનમાં તેનો સમય પસાર થાય છે

ધન પાસે હોવા છતાં તેનો છૂટા હાથથી પોતે ઉપભોગ કરી શકતો નથી. તેમજ જેણે અનીતિ અન્યાયથીજ ધનભેગું કરેલું હોય તેવો માણસ લોભવૃત્તિને લઈનેજ દાનાદિક સત્કાર્યોમાં પણ તે વાપરી શકે નહિ. અન્યાયથી પેદા કરેલા ધનથી અહિતજ થાય છે. કદાચિત પાપાનુંબંધી પુણ્યના યોગથી કેટલેક વખત તે ધન સ્થિર રહે તો પણ રાયવાનું નથી.

કેટલાક અજ્ઞાન મનુષ્યો બીજાઓને અન્યાયથી ધન પેદા કરતા જેઈ લલચાઈ જાય છે. અને લોભ વશ ઘઈ તે પ્રમાણે આચરવાને દોરાય છે. તેમને ખરેખર કર્મના કાયદાની ગમ નથી કારણ કે કર્મનો નિયમ અચળ અને સત્તાતન છે. તે આપણને જણાવે છે કે ‘કરશેા તેવું પામશેા’ કદાચ છાનો ગુન્ટો કરી રાજદંડથી બચી જવાયે, પરંતુ કર્મદંડથી નહિજ બચાય માટે અન્યાયથી વેગળા રહી ન્યાયી બનવું

મનુષ્ય ન્યાયી ઘણો એટલે શુભ કર્મ ઉપાર્જન કરે શુભ કર્મ ઉપાર્જનું એટલે ધન તો પોતાની મેળેજ આવીને ભરાવાનું પૂર્વ પાપના ઉદયે કદાચ અહિ ધન ન પણ મળે. તેથી કોઈ અર્ધમા મનુષ્ય તે મેળવવાને અનીતિ, અન્યાય કરે, છતાં પણ ધન ન મળે એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યમાં પણ તે અન્યાય આચરણ રૂપ પાપ યદી તે ધન મેળવવા શક્તિમાન ઘઈ શકતો નથી. માટે તે મેળવવાને પ્રથમ પાત્ર બનવું જોઈએ અને પાત્ર બનવાનો તે ન્યાય-ચરણ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય—માર્ગ નથી.

મનુષ્ય કસોટીમાંથીજ આત્મામાં રહેલા ગુણો પ્રગટ કરી શકે છે, અને લોભની જાળમાંથી પસાર થવું એ કંઈ નાની કસોટી નથી. છતાં જેઓ

લોભને વશ નથી થતાં અને દુઃખ આવવા છતાં ન્યાયનેજ વળગી રહે છે તેઓને ગુણમાં રાયેલી લક્ષ્મી પોતાની મેળે મળે છે. જેમકે સમુદ્ર જળની યાચના કરતો નથી છતાં જળ વડે ભરાય છે. માટે આત્માને પાત્ર બનાવવો જોઈએ. “ઈચ્છા કરો તે પહેલાં તે મેળવવા પાત્ર બનો” કારણ કે સંપત્તિઓ પાત્ર-મનુષ્ય તરફ સ્વતઃ આકર્ષાય છે.

કર્મ એ સૂર્યરુપ આત્માના પ્રકાશને ઠાંકનાર વાદળરુપ છે. જેમ સૂર્ય ઉગ્ગરુપે પ્રકાશે એટલે વાદળાં પોતાની મેળે વિખરાઈ જાય છે, તેજ રીતે જ્યારે આત્મા (જેનો સ્વભાવ સત્ય અને ન્યાયી છે તે) પોતાના ન્યાયી સ્વરૂપમાં પ્રવર્તે એટલે કર્મરુપ વાદળાં નાશ પામવાનાંજ.

આ રીતે ન્યાયાચરણથી લાભાંતરાય રુપ કર્મ નાશ પામવાથી ધન સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી અન્ય રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાથી-અન્યાય યુક્ત આચરણથી અર્થલાભ તો વિકલ્પે થાય છે [ધન પ્રાપ્તિ થાય યા ન પણ થાય] કદાચિત્-પૂર્વપુણ્યના ઉદયથી તેને [અન્યાયી વર્તન છતાં] ધન પ્રાપ્તિ થાય પણ ખરી, પરંતુ તેથી આનંદ માનવાનો નથી; કારણ કે તે કાર્યથી તેનું પૂર્વનું પુણ્ય નાશ પામ્યું અને જે અશુભ કર્મ અન્યાયાચરણથી ઉપાજન્યું તેનું અહિતકારી ફળ તો અવશ્ય આ ભવ કે પર ભવમાં ભોગવવુંજ પડશે માટે કર્મના નિયમમાં પ્રતીતિ રાખી અન્યાયી આચરણથી વેગળા રહેવું.

અધમ પુરૂષ રાજદંડના ભયથી, મધ્યમ પુરૂષ પરલોકના ભયથી અને ઉત્તમ પુરૂષ તો સ્વાભાવિકજ પાપકર્મ કરતો નથી. જે ઉત્તમ પુરૂષો છે તેમનો તો સ્વભાવજ તેમને ન્યાય તરફ દોરે છે તેઓ તો સર્વ આત્માઓ સત્તાઓ એકસરખા છે એ અચળ સિદ્ધાંતને અનુભવનારા છે. જ્યારે આત્મા બધા એક સરખા છે તો પછી બીજા આત્માને છેતરવામાં શું આપણે આપણી જાતનેજ નથી છેતરતા?

વળી અન્યાયી આચરણથી વિશ્વાસઘાત થાય છે તથા અન્ય જીવને દુઃખ થાય છે પોતે તેવી સ્થિતિમાં હોય તો પોતાને કેટલું દુઃખ થાય? તેનો વિચાર કરી, જેથી બીજા પ્રાણિને અઘાતિ થાય, ઉદ્દેગ-ખેદ થાય તેવું અશુભ

કાર્ય ઉત્તમ પુરૂષો કરેજ નહિ. આવા બધા વિચારો તેમના હૃદયમાં રમી રહ્યા હોય છે તેથી પાપાચરણ તો તેમના સ્વભાવનેજ ખરે વિરૂદ્ધ લાગે છે અને તેમની પ્રવૃત્તિ હમેશાં પરોપકારમય ન્યાયાચરણ તરફજ થાય છે.

જે મધ્યમ વર્ગના મનુષ્યો છે તેઓનો સ્વભાવ હજુ ન્યાયમય બનેલો નથી હોતો લોભ અને ન્યાય બુદ્ધિ વચ્ચે તેમના હૃદયમાં ભારે યુદ્ધ થાય છે. લોભ તેમને તાત્કાલિક લાભ દેખાડી અન્યાયી વર્તન તરફ દોરે છે જ્યારે ન્યાય બુદ્ધિ ભવિષ્યમાં તેથી નિપજતા અનિષ્ટ પરિણામ તરફ તેઓનું ધ્યાન દોરી અશુભ કર્મ કરતાં અટકાવે છે.

આ યુદ્ધમાં ક્ષણવાર લોભવૃત્તિ વિજયી નિવડે છે, તો ક્ષણવાર ન્યાયબુદ્ધિ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કરે છે. પણ છેવટે અનુભવદ્વારા તેમજ ઉપદેશદ્વારા મેળવેલા બોધથી, પરલોકના ભયથી ડરીને ન્યાયમાર્ગ પરજ તેઓ ચાલે છે.

ત્રીજા વર્ગના સામાન્ય માણસો જેઓ અધમ તરીકે ગણાય છે. તેઓ તો દ્વંદ્વ રાજદંડના ભયથી અથવા લોકોમાં આશંકા જથ્થે તેવા ભયથીજ અન્યાય માર્ગથી દૂર રહે છે.

જ્યાં સુધી ઉત્તમ આશયથી અન્યાયનો ત્યાગ થાય ત્યાંસુધી તો સાડં, પણ તે ન થાય તો પણ છેવટે રાજદંડ જેવા કનિષ્ઠ કારણનો પણ આશય લઈ અન્યાયયુક્ત આચરણનો ત્યાગ કરવો એ પણ સાડં છે.

ધન તે આત્માની વસ્તુ નથી, તે આવે છે ને જાય છે પણ આત્મગુણ જે મહીન થાય છે તે સુધરતાં અનેક ભવો ચાલ્યા જાય છે. માટે આત્મ-કલ્યાણાર્થીએ ન્યાયયુક્ત માર્ગે ચાલવું એમ પુનઃ પુનઃ ઘાસકાચો-શાની પુરૂષો ફરમાવે છે. દુકામાં માણસાઈ પ્રાપ્ત કરવા 'ન્યાયસંપન્ન વિભવ' [ન્યાયપૂર્વક ધન મેળવવું] એ ગુણ પ્રગટાવવાની જરૂર છે.

બોલ બીન્ને

શિષ્ટાચારની પ્રશંસા કરવી

“શિષ્ટાચાર પ્રશંસા કરવી નિત્ય જો.”

શિષ્ટ-સારા પુરુષોની તથા તેમના આચાર-નીતિમાર્ગની હમેશાં પ્રશંસા કરવી. અર્થાત દયા, સત્ય, શુદ્ધ દાનત, પવિત્રવૃત્તિ, સંતોષ, સહનશીલતા, નમ્રતા, ઉદારતા અને સમતા વિગેરે મદગુણરૂપ નીતિમાર્ગ શ્રોષ્ઠ-ઉત્તમ છે, આદરવા યોગ્ય છે તેમજ મુખ્યદાયક છે, માટે તેની પ્રશંસા કરવી

સમ્યગ જ્ઞાન અને સત્ક્રિયા વડે ઉત્તમ આચારગુણવાળા મનુષ્યોના આચાર તે શિષ્ટાચાર કહેવાય. તેમાં લોક વિરુદ્ધ કાર્યો નજ હોઈ શકે. જેવાં કે- પરસ્ત્રી-ગમન, વેશ્યા-ગમન, જુગારની રમત, શિકાર કરવો, ચોરી કરવી, અતિ જીવહિંસાવાળા વ્યાપારો કરવા, કોઈને મહાન કે અલ્પ નુકસાન થાય અગર કોઈનો જીવ જાય તેવું જૂઠું બોલવું, માંસ-મદિરા-તાડી વિગેરે અભિષેકનું ભક્ષણ કરવું, કન્યાવિક્રય કરવો ઈત્યાદિક રાજ દંડે અને લોકો નિંદે તેવું વર્તન કરવું તે અશિષ્ટાચાર-દુષ્ટાચાર કહેવાય.

તેવા આચારવાળાની પણ ઈર્ષ્યા, નિંદા કે ચાડીચૂંટણી, બદગોઈ વિગેરે ન કરવી; પરંતુ તેમને સુધારવા માટે હિતેચ્છુ થઈને કોશિય કરવી. અગર 'પ્રભુ તેમને સદબુદ્ધિ આપે' એવી પ્રાર્થના કરી મૌન ધારણ કરવું.

ઉપરોક્ત દુષ્ટાચાર છોડનાર કે પ્રથમથીજ શિષ્ટાચાર, નીતિ, ન્યાય, સત્ય અને સદાચાર પાળનાર માણસાઈવાળા પુરુષોની તેમજ તેવા સદાચાર નીતિમાર્ગની નિત્ય પ્રશંસા કરવી તે માર્ગાનુસારીપણું-નીતિ અને ધર્મના માર્ગને અનુસરવાપણું છે. અર્થાત્ જે માણસ દુષ્ટાચાર છોડી સદવર્તન-પૂર્વક નીતિ, ન્યાય, સત્ય, તથા સદાચાર પ્રમુખ સદગુણોની અને સદગુણધારક મહાપુરુષોની પ્રશંસા કરે તે માર્ગાનુસારી ગણાય.

શિષ્ટાચાર પ્રશંસાનું

સ્પષ્ટીકરણ.

શિષ્ટ એટલે સાધુ પુરુષોની શ્વાભાવ-પ્રશંસા કરનાર, પરંતુ પોતાની પ્રશંસા પોતે નહિ કરનાર તેમજ બીજા પાસેથી પણ સાંભળવા ન ઈચ્છનાર; કોઈની પણ નિંદા નહિ કરનાર અને પોતાની નિંદા સાંભળી ગુસ્સો કે ખેદ નહિ કરનાર; આપત્તિના પ્રસંગે દીનપણું ન કરનાર અને સંપત્તિના સમયે પણ ગર્વ છોડી નમ્રતા રાખનાર; સલાહ લેવા આવનારને યોગ્ય સાચી સલાહ આપનાર; કોઈની સાથે પણ વિશેષ-કષ્ટો-કલેષ નહિ કરનાર; યોગ્ય અંગીકાર કરેલ કાપને પાર પડોંચાડનાર; દેશાચાર કે કુળાચાર પ્રમાણે વર્તી સદાચાર પાળનાર; નીતિ-ન્યાય અને સત્યતાથી ધન પેદા કરનાર અને તેમજ દ્રવ્યનો સન્માર્જે સદુપયોગ, કરનાર, જ્ઞાન અને ક્રિયાપૂર્વક ધર્મનું આચરણ કરનાર; ઉત્તમ નીતિધર્મ કે પરોપકારના કાર્યોકરવાનો આગ્રહ રાખનાર; દુષ્ટ કાર્યો તરફ પ્રવૃત્તિ નહિ કરનાર; ધર્મને બ્રાધ ન આવે તેવી રીતે લોકિક બાબતોનાં કાર્યો કરનાર, પ્રમાદને છોડી, સ્વાર્થચિત્ત પણે ગરીબોને મદદ કરનાર; કલેશ ઉપકારનો બદલો વાળવાનું ન ભૂલી જનાર; નિત્ય પરોપકાર કરનાર અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી સર્વનું ભવું ઈચ્છનાર પુરુષ શિષ્ટ પુરુષ ગણાય.

અથવા પોતાથી અધિક ગુણવાન પુરુષને ઉત્તમ ગણી તેના ગુણો પોતામાં પ્રગટ કરવા. જેમ જેમ ગુણવાન થતા જવાશે તેમ તેમ અધિક અધિક ગુણવાન ઓળખાતા જશે અને છેવટ સર્વ ગુણસંપન્ન મહાપુરુષના આશ્રયથી સર્વ ગુણો પોતામાં પ્રગટશે. આ પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે અધિક અધિક ગુણી પુરુષોના સમાગમથી સર્વગુણસંપન્ન થઈ શકાય છે.

શિષ્ટ પુરુષોની પ્રશંસા કરવાથી તેમને સારાં કાર્યો કરવાનો બમણો ઉત્સાહ વધે છે. અથવા શિષ્ટ પુરુષોની પ્રશંસા સાંભળી બીજા સામાન્ય મનુષ્યોને પણ તેવા થવાની [પરોપકારનાં કાર્યો કરવાની] ભાવના થાય છે. આપણે તેવા શિષ્ટ પરોપકારી પુરુષોના ઉપકારનો બદલો ન વાળી શકીએ તો પણ તેમની પ્રશંસા કરવાથી કૃતજ્ઞતા દાખવી ગણાય. તથા તેથી આપણું મન ઉલ્લસિત થવાની સાથે તેવા પુરુષોનો ઉત્સાહ વધે.

તેમજ ગુણવાન ઉપર પ્રીતિ રાખનાર, ગુણોનું અનુમોદન કરનાર અને સર્વ સ્થળે ગુણ જોનાર મનુષ્ય અવશ્ય ગુણવાન બને છે. 'જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ'. વ્યાપારની દ્રષ્ટિવાળો વ્યાપારી, કવિત્વની દ્રષ્ટિવાળો કવિ, ભોગની દ્રષ્ટિવાળો ભોગી અને યોગની દ્રષ્ટિવાળો યોગી બને છે. તેમજ સર્વ સ્થળે ગુણની દ્રષ્ટિ રાખનાર માણસ ગુણી બને છે. પોતે જેની પ્રશંસા કરતો હોય તેના જેવી શક્તિ પોતે પણ ધરાવી શકે છે. આજ સદગુણ પ્રગટયે થકે વીતરાજ માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવી વીતરાજ પણ બનાવે છે. માટે ઉત્તમ પુરુષોની અને તેમના આચાર વિચારની પ્રશંસા કરવાની દેવ રાખવી.

બોલ ત્રીજો

સમાન કુળ શીળ વાળા
અન્ય ગોત્રીની સાથે
લગ્ન કરવું

‘સ્વ ગોત્રી સાથે સગપણ કરવું નહિ.’

સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ શ્રેષ્ઠ છે. અનાદિ કાળથી કામ વિકાર વડે તરબોળ છવાત્માઓ એકદમ વૃત્તિઓને ન રોકી થકે એટલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી મર્યાદિત બ્રહ્મચર્ય પાળવા પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરી સ્વસ્ત્રીમાં કે સ્વપતિમાં સંતોષ રાખવા લગ્ન સંબંધથી જોડાય છે.

લગ્ન સંબંધથી જોડાયલા ઓપુરૂપે થોડે થોડે વિકાસને છતી નિર્વિકાસી બનવાનું છે, પણ વાપટ વિશેષ વિકાસી બનવાનું નથી એ લગ્ન સમાન કુળ, શીલ, વય, વિદ્યા અને યોગ્યતા જેઈ પરજોત્રમાં કરવાનું નીનિકાર કહે છે.

આ સંબંધમાંજે જેનું સિકાંત માનિકતા નંત્રી થેદ નગીનદાસ જિરધરલાલનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે છે:—

ગોત્ર જોવાનું કારણ શું ?

જેઓ સંપૂર્ણ સંયમી થઈ શકતા નથી તેમને માટે લગ્ન અનિવાર્ય છે તો તેમણે લગ્ન તો કરવું જોઈએ અથવા તેમને લગ્ન તો કરવુંજ છે અને લગ્નનું સ્વભાવિક ફળ સંતાન છે તો લગ્ન એવી જાતનું થવું જોઈએ કે તેથી સારામાં સારું સંતાન ઉત્પન્ન થાય

બે જુદા જુદા ગોત્રીય શ્રીપુરુષ જોડાય એટલે બે ગોત્રનાં સદગુણો ભેગા થઈ એકઠા થઈ બાળકમાં ઉતરે. તેથી બાળક માબાપ કરતાં ચઢિઆનું થાય એટલે ઉત્તરોત્તર પ્રજા ઉત્તમ બનતી જાય

આવા હેતુથી બે જુદાજુદા ગોત્રીયનું જોડાણ થવું જોઈએ એવું બંધન પાંચમાં આરામાં નંખાયું કારણ કે માણસોની બુદ્ધિશક્તિ એટલી બધી હલકી થઈ ગઈ, ઘતી જાય છે કે તેઓ સારાસારની પરીક્ષા કરવાને અશક્ત છે. તેથી આવા નિયમ-બંધન ન હોય તો પ્રજા એકદમ હલકી બનતી જાય.

આગળ ઘણું ખડું આજું બંધન નહોતું કારણ તેની જરૂર નહોતી કારણ કે માણસો બુદ્ધિશાળી—પ્રખર બુદ્ધિવાળા હતા માણસના ગુણદોષ પારખવામાં એકા હતા. એટલે સગોત્રી હોય તો પણ સારા સદગુણી, ઉચ્ચ મનોભિલાષી અને મજબૂત મનવાળાં શ્રીપુરુષોનાંજ જોડાણ થતાં. તેથી તેમની પ્રજા નિર્ભળ ઘતી નહિ પણ શક્તિવાનજ નીચજતી, નીવડતી

કાશ્યપ, વાત્સ્યાયન, ગૌતમ, કાત્યાયન, વાસિષ્ઠ વિગેરે અનેક ગોત્રો શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે કાશ્યપ, ગૌતમ, વસિષ્ઠ વિગેરે અનેક મહર્ષિઓ પૂર્વ કાળમાં થયા છે તેમના વંશજો તે તે ગોત્ર વાળા ગણાય છે એકજ ગોત્ર વાળા પરસ્પર કુટુંબી ભાઈઓ કહેવાય એટલે ભાઈ ભાઈની કન્યા કે બહેનને પરણે એ લોકવિદ્ ગણાય માટે કર્મભૂમિમાં આર્ય પ્રજા માટે સ્વગોત્રિય સાથે સગપણ-લગ્નમંબંધ કરવાનું વર્ણ્ય છે—નીતિ વિરુદ્ધ છે તેમજ હાલના મેડિકલ ડોક્ટરો પણ પૂરવાર કરી આપે છે કે ‘એકજ ગોત્રમાં જોડાયલા લગ્નમંબંધથી ઉત્પન્ન થતાં પુત્ર પુત્રી શરીરે અશક્ત અને નિર્ભળ માણસ પડે છે.’

અસિ [તલવારપ્રમુખ થઓ વડે શૂરાતનથી સ્વ-પરનું રક્ષણ કરવા અપ કર્મ], મયી [થાડી દૂરા લખાણનું કાર્ય છે મુખ્ય જેમાં એવા વિવિધ વ્યાપારો અપ કર્મ] અને કૃષિ [ખેતીવાડી-ખેડ કરવા અપ કર્મ] એ ત્રણ પ્રકારના કર્મ ઉદ્યોગ કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવનાર કર્મભૂમિના મનુષ્ય કહેવાય. એ ત્રણ પ્રકારના કર્મરહિત, દેવાધિક્ષિત કલ્પવૃક્ષો જેમની ઈચ્છાઓ માત્ર પૂર્ણ કરે છે તેવા મનુષ્યો તે યૌગલિક-યુગલિયા [જોડલે જન્મ લેનાર] અકર્મ-ભૂમિના ગણાય છે.

યૌગલિક મનુષ્યણી પોતાની જીંદગીમાં એકજ જોડલું-બાળક બાળિકા અપ પ્રસવે. ૪૯-૬૪ કે ૭૯ દિવસ બાળક બાળિકાને ઉછેર-પ્રતિપાલન કરે એકને છોક્રને એકને બગાડું આવે અને યુગલનાં માતા પિતા એક સાથે આયુષ્ય પૂર્ણ કરી સ્વર્ગમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થાય.

પાછળ રહેલ જે બાળક બાળિકા ભાઈ-બહેન તે પતિ-પત્ની બને એટલે ત્યાં કાકા-કાકી, દાદા-દાદી, પૌત્ર-પૌત્રી, મામા-મામી, નાના-નાની ફોઈ-ફુઆ, માસી-માસા અને સાસુ-સસરા વિગેરે કોઈ પણ જાતના સંબંધી ઉત્પન્ન થતા નથી.

જ્યાં વચ્ચ કો પ્રજનો સંબંધ નથી જ્યાં કોઈ જાતના પર્વ સંબંધી મહોત્સવો થતા નથી તે યુગલો કોના વંશજ છે? તેનું નિર્માણ નથી જેમનામાં વેગ્ગેર નથી સરળ અને ભદ્રિક સ્વભાવી હોઈ જેમનામાં કળા-કુશળતા કે કોઈ પ્રકારના ગૃહવ્યવહારો નથી. ખારા, પીવા કે પહેરવા કે રહેવાની ઈચ્છા થાય કે તે તે સાધનો કલ્પવૃક્ષો-દેવો પૂરાં પાડે છે. આવી સ્થિતિમાં જે જુગલ-પણે જન્મેલ ભાઈ અને બહેન હોય તે પતિ અને પત્ની બને છે એટલે ત્યાં લગ્ન સંબંધ જોડવામાં વંશ કે અવટંક જોવાની તેમને જરૂર રહેતી નથી.

કર્મભૂમિપણું પ્રવર્ત્યા પછીજ ચાર વર્ણની સ્થાપના થઈ, બ્રાહ્મવર્ણ પાળે અને શાસ્ત્રોનું અધ્યયન [ભણવું] અધ્યાયન [ભણાવવું] કરે તે બ્રાહ્મણ થયો પારણ કરે અને નિરાધાર-નિર્ભજનું રક્ષણ કરે તે ક્ષત્રીય, વિવિધ જાતના વ્યાપાર કરે તે વૈશ્ય વૈશ્ય તથા ખેતી કરે કે ઉપરોક્ત ત્રણ વર્ણની યેચા કરે તે શૂદ્ર.

પૂર્વ કાળમાં આવી રીતે કર્તવ્ય અનુસાર વર્ણ ગણાતા. પરંતુ કાળક્રમે તે વર્ણો તે તે જ્ઞાતિરુપે ગણાવા લાગ્યા તે એક એક જ્ઞાતિમાંથી પ્રસંગ-કારણ-વશાત્ અનેક ફાંટા નીકળ્યા. આજકાલ જગતમાં અનેક જ્ઞાતિઓ ગણાય છે. સૌ પોતપોતાની જ્ઞાતિમાંજ બેટી વ્યવહાર-લગ્નસંબંધ કરે છે.

ધંધા રોજગાર ઉપરથી પણ માણસો-કુટુંબો ઓળખાય છે. જેમકે મહેતા, દેસાઈ, ભણશાળી, ફોફરીયા, સંઘવી, વોરા, પટેલ, ગાંધી વિગેરે. પરંતુ તેમાં બધા ભાઈઓ એકજ વંશના છે એવું પ્રાયઃ હોતું નથી, અવટકે એક પણ વંશ જુદા હોય છે. જે કુટુંબ પોતાના પૂર્વે થયેલા સમર્થ વડવાના નામથી ઓળખાય- [જેમકે કાનાણી, વેલાણી, ભારાણી, હેમાણી, પાલાણી, માલાણી વિગેરે] તે એકજ અવટકવાળા ભાયાતો ગણાય છે.

અવટક એટલે ઓળખાણ-તે તે નામ વાળા કે તે તે સંજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધિ પામેલ સમર્થ પૂર્વજ કે આદિ પુરૂષથી ઓળખાવું તે અવટક કે જોત્ર-વંશ કહી શકાય.

આવા જોત્રો ચારે વર્ણની જ્ઞાતિઓમાં હોય છે અને પોતપોતાના જોત્રવંશમાં આર્ય મનુષ્યો લગ્ન સંબંધ જોડતા નથી. જોત્ર કે વંશ તપાસી અન્ય જોત્રવાળા સાથે લગ્ન સંબંધ જોડવો એ વિવેક છે અને વિવેક છે ત્યાં માણસાઈ છે.

તેમજ અન્ય ધર્મવાળાઓ સાથે, ઉચ્ચ કુળવાળાઓ નીચ કુળ-વાળા સાથે, સદાચારીએ દુરાચારી સાથે, ગરીબે ધનવાન સાથે, મોટી ઉમરનાએ નાની ઉમરવાળા સાથે, ગુણીએ અવગુણી સાથે, વિદ્વાને મૂર્ખ સાથે સ્ત્રી પુરૂષે પરસ્પર લગ્નસંબંધો જોડવાથી ઘણી વખતે ઘરમાં કજીયા-કલેશ-કુસંપ વધે છે. અને ઘર ગર્ધડે ચડે છે. લોકોમાં અપકીર્તિ અને કર્મબંધન થાય છે.

નિશ્ચિંતપણે ધર્મ કરણી કે પરોપકાર વિગેરેના શુભ કાર્યો બની શકે તે માટે અન્ય જોત્ર, સમાન કુળ, શીલ, સદગુણ, વય અને સમાન ધર્મવાળા સાથે લગ્નસંબંધ જોડવાનો વિવેક ચખવો કે જ્યોતી સંપ-સુલેહ અને જ્ઞાતિમય જીવન પસાર થાય. એ માણસાઈનો [માર્ગાનુસારીનો] ત્રીજો ગુણ ગણાય છે.

બોલ ચોથો

પાપનો હર રાખવો

‘પાપભીરૂ થઈ વત્તો માર્ગે સત્ય જો’

પાપથી હરે તે પાપભીરૂ કહેવાય. અંતરમાં મહીનતા રાખી જો કાર્ય કરવું તે પાપ. જીવોને પ્રાપ્તિમાત્રને મારવાં કે જનથી મારી નાંખવા તે પાપ. જૂઠું બોલવું તે પાપ, આપ્તદીધી કોઈ પણ વસ્તુ-સ્વીજ આપ્તકંઠની ધમ્મીયાની કે બિનધમ્મીયાતી રજ વગર લેતી તે પાપ.

મોઘુન સેવવું કે કામ ચેષ્ટા-કુચેષ્ટા કરવી તે પાપ. પગ્ગલી કે વેશ્યાજમન કરવું તે પાપ. આસક્તિપૂર્વક [લોભથી] ધનાદિક પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવો તે પાપ.

ક્રોધ કરવો, માન [આદંશર-ગર્વ-અભિમાન] કરવું, માયા [કપટ-દગલબ્રાજ-છેતરપિંડી] કરવી અને લોભ એ ચાર કપાલો સેવવા તે પાપ.

ઈર્ષ્યા કે નિંદા [પર પુકે પારકા અવગુણ ગાવા અપ] કરવી તે પાપ. કલ્યા-કલેષ, જેર-વેર કરવાં તે પાપ. રાજદ્રોષ અને રતિ અગતિ કરવાં તે પાપ. કોઈ ઉપર કૂદું કડાંક-આગ ચડાવવું, ચાટીચૂંચણી કરવી તે પાપ.

કોઈની આજીવિકા તોડવી તે પાપ ઓછું આપવું, વધારે લેવું તે પાપ. પદ ઉપરાંત વ્યાજ લેવું તે પાપ કોઈની થાપણ ઓળવવી-પચાવી પાડવી તે પાપ વિપ્લવાસઘાત કરવો તે પાપ

ચા, બીડી, ભાંગ, દારૂ, માંસ વિગેરે નકામાં વ્યસનો સેવવાં તે પાપ. શિકાર કરવો તે પાપ.

પાપનાં કામોમાં ઉત્તોજન આપવું કે તેવાં કામોની પ્રશંસા કરવી તે પાપ.

હાસી-મશ્કરી કરવી કે કોઈને ખીજવવું તે પાપ. ગાળો-ભાંડવી અપ-શબ્દ બોલવા તે પાપ. ગરીબોની આંતરડી દુભવવી કે તેમને બતતી મદદ ન કરવી તે પાપ મરતાં કે દુઃખથી રીબાતાં કોઈ પણ પ્રાણી-જીવને દંયા લાવી બચાવવાં નહિ કે દુઃખથી ન મૂકાવવાં તે પાપ

બકરા, પાડા કે વાછરડા પ્રમુખ પ્રાણિઓને દૂધ પૂડું કે તદ્દન ન આપવું-સ્વાર્થવશ તેમનાં તરફ બેદરકારી રાખી તેમનાં નીસાસા લેવા તે પાપ નાટક-સીનેમા જોવાં, રમતગમત કરવી કે મોજશોખ કરવા તે પાપ જુગાર રમવો તે પાપ.

આમ પાપની વ્યાખ્યા સમજી તે તે પાપથી વેગળા રહેવા કોશિષ કરવી. પાપકર્મ કરનાર નિંદાને પાત્ર બને છે.

સુખી થવાની ઈચ્છાવાળા મનુષ્યે બીજા પ્રાણીને દુઃખ ન આપવું. દુઃખ આપવાથી દુઃખ અને સુખ આપવાથી સુખ મળશે. પોતાનું ભવું ઈચ્છનારે બીજાનું ભવું કરવું. આપણને કોઈ ગાળ આપે તે ન ગમે તો આપણે બીજાને ગાળ આપીએ તે તેને કેમ ગમે? આપણને કોઈ મારે તો તે ન ગમે તો આપણે બીજાને મારીએ તે તેને કેમ ગમે? બીજાની આજીવિકા તોડનારે પ્રથમ પોતાની કોઈ આજીવિકા તોડે તો પોતાને કેવું લાગે? તેનો વિચાર કરવો જોઈએ અર્થાત્ આપણને જે ખામત ન ગમે તેવું વર્તન આપણે બીજા નરક ન કરવું.

‘કરશો તેવું પામશો’ ‘વાવશો તેવું લણશો’ આ ભવમાં કરેલાં પાપનાં ફળ આ ભવમાં પણ ભોગવવાં પડે છે કેટલાંક પાપો પર ભવમાંજ ફળે છે, જ્યારે કેટલાંક પાપોનાં ફળ આ ભવ, પર ભવ અને ભવોભવ પણ ભોગવવાં પડે છે માટે પાપથી ડરીને ચાલે—વર્તે તે સુખી થાય છે.

મલીન વાસનાથી, સ્વાર્થવૃત્તિથી, પૂર્વકર્મની પ્રેરણાથી, કોઈ મત્તાધારી વ્યક્તિની પ્રેરણાથી કે દબાણથી, મમત્વ ભાવથી, અજ્ઞાનતાથી કે અશુભ કર્મના પડેલા બંધને લઈ આત્મા પાપકર્મ કરવા પ્રેરાય છે. પાપ—કર્મ કરતી વખતે વિરલ વિવેકી આત્માઓને ભાન હોય છે. બેભાનપણાથી બાંધેલા પાપ-કર્મ ઉદયમાં આવે છે અને જ્યારે દુઃખ કે આપત્તિથી ઘેરાય છે ત્યારે રાડો પાડે છે, મુંઝાય છે અને તે દુઃખથી છૂટવા આકાશ પાતાળ એક કરે છે તો પછી ઈરાદાપૂર્વક, જણીજોઈને કરેલાં કુકર્મોનાં કડવાં-માઠાં ફળ ભોગવવાં પડે તેમાં થી નવાઈ?

એવું જણી દરેક આત્માએ પાપના પરિણામ વિચારી પાપકર્મ બાંધવાથી પાછા હટવું પોતાને અને પરને દુઃખકારી એવા વ્યસનો સેવવામાં અને પાપકર્મ બાંધવામાં શૂરા ન થવું, પરંતુ પૂર્વનાં પાપકર્મો તોડવામાં શૂરવીર થવું. દયા, સત્ય, પવિત્રતા, સાદનશીલતા, નમ્રતા, પરોપકાર અને મરણના વિગેરે ગુણો [પાપભીડ ઘટ] પ્રજટાવવામાં પ્રયત્ન કરવો.

ત છટકે કુટુંબાદિ નિર્વાહના કારણે કોઈ પાપ કરવું પડે તો પણ તે પાપને પાપ રૂપે સમજી ડીને વર્તનાર અને નીતિ તેમજ દયામય હૃદયન ઝાળનાર મનુષ્ય પાપભીડ જણાય છે. એ પ્રમાણે પાપભીડ બની નીતિ અને દયામય, સત્ય અને સંતોષમય [ઈત્યાદિક સદગુણમય] શુદ્ધ માર્ગ ચાલવું-વર્તવું તે માર્ગનિસારી કે માણસાઈનો ચોથો ગુણ જણાય.

૧ સદા જાણવાથી અને સત્ય ચિંતે વર્તવાથી પ્રમાણિકતા આવે છે અને અસત્ય ચાલવાથી કૃત્રિમાણસની છાપ પડે છે. કોઈ પણ કૃત્રિમનો વિચાર ન કરે માટે કીર્તિ અને નુખતું કારણ એવું સત્ય પ્રમાણ જતા પણ માણસે ન હોયું જોઈએ સનાની કટમળ કોટીમાંથી પસાર થનાર સજા પરિશદની પેઠે સુખી થાય છે.

બોલ પાંચમે

દેશના પ્રસિદ્ધ આચારોનું
પાલન કરવું

‘પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું’

પોતાના દેશમાં રહી પ્રમાણે ચાલતો અને ઉત્તમ જનોને માન્ય ખાનપાન ને પોશાક વિગેરેનો આચાર-રીત-રિવાજ હોય તે પ્રસિદ્ધ દેશાચાર કહેવાય. એ દેશાચાર તથા કુળાચાર [કુળની નીતિ તથા ધર્મ સહિત જે આચાર તે] પ્રમાણે વર્તવું તે માર્ગનુસારીનો ગુણ છે

યુરોપિયન-ઈંગ્લેન્ડ, મુસલમાન, વોરા, પારસી, મારવાડી, પંજાબી, કસુબી અને મિસ્ત્રી વિગેરે લોકો પોતાના દેશ, શક્તિ કે કુળને અનુસરી ધણે ભાજે ખાનપાન, પોશાક વિગેરે રીતરિવાજ રાખે છે. જ્યારે હાલ કેટલાક લોકો કચ્છી, કાઠિયાવાડી ગુજરાતી વિગેરે તેમાં પણ ખાસ કરી કહેવાતા જોનો પરદેશ વસ્ત્રા, કંઈક પશ્ચિમની કેળવણી લેવાઈ અને અન્ય શક્તિના લોકોને

વિશેષ પરિચય થયો અને પોતાનો દેશાચાર કે કુળાચાર છોડી માણસાઈનો ગુણ ખોઈ બેઠા. અન્ય દેશના ખાનપાન, પોશાક અને પરદેશી ચીજો ચા, સિગારેટ, દવાઓ, ખાંડ-સાકર વિગેરેના વપરાશથી દેશભ્રષ્ટ, દેહભ્રષ્ટ, શાંતિભ્રષ્ટ, ચિત્તભ્રષ્ટ અને કુળ તેમજ ધર્મ ભ્રષ્ટ પણ થયા.

પૂર્વકાળમાં એમનાજ વડિલો દેશમાંજ રહી ઉદ્યમ કરતા અને શાંતિ અનુભવતા. સાદુ ખાતાં, જાડુ પહેરતાં, ખૂબ અંગમહેનત કરતા અને કંઈને કંઈ ઉદ્યમમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા-નવરા ન બેસતા. તેથી તેમને રોજ ઓછા થતા. તેઓમાં કલ્યાણકલેષ ઓછા હતા. તેઓ દયા, દાન, નમ્રતા, લજ્જા-મર્યાદા, સંપ, સાદાઈ અને પરજન્યુપણું વિગેરે માણસાઈના ઉંચા ગુણો ધરાવતા અને દેવ, ગુરૂની સાચી ભક્તિપૂર્વક સાચા ધર્મનિષ્ઠ હતા. એ બધો પ્રતાપ દેશાચાર કે કુળાચારનો છે.

વર્તમાનકાળે પણ ગાંધીજી જેવા મહાપુરૂષો યુરોપ વિગેરેની મુસાફરીમાં કે યુરોપિયન વિગેરે લોકોની મુલાકાતમાં પણ પોતાનો દેશાચાર કે શિષ્ટાચાર પોતે છોડતા ન હતા, તેમજ બીજાઓને દેશાચાર પ્રમાણે સાદાઈથી વર્તવાનો ઉપદેશ આપતા. પોતે આનંદ અનુભવતા અને બીજાઓને સુખી બનાવતા.

ત્યારે આજ કાલ લોકોએ દેશાચાર ને કુળાચાર છોડ્યો પરદેશ ખેડ્યો ભાગ્ય અનુસાર બે પૈસા મેળવ્યા અર્થા-વ્યવહારો વધાર્યા. મોટા ભા' બનવા, દેખાદેખી, નાક વધારવા, ખોટું રસ્તું, મિનજડરી, ધામધૂમ કરી ખૂબ પૈસા વાપરતા થયા. પરંતુ લજ્જા-મર્યાદા, સંપ, સાદાઈ, વિવેક, વિનય-નમ્રતા, ગુપ્તદાન, દયા અને પરોપકાર વિગેરે માણસાઈને લજના ગુણો ગુમાવ્યા.

આજે વ્યક્તનો વધ્યાં. શરીરની ટાપટીપ વધી વિલાસિના અને જાપાનીઝ ભપકો વધ્યો. રોજો વધ્યા. હુંસાનુંસી-અભિમાન, તોછડાઈ, કલ્યાણકલેષ, વેરઝેડ, કૂડકપટ અને હાવતોષ વિગેરે દુર્ગુણો વધ્યા. જેના પરિણામે લગ્નઈ અને તેને લઈને મોંઘવાગી અને મોંઘવારીને લઈને ગૂંચમન વધ્યો. ધર્મ, નીતિ કે ન્યાય વિગેરે સુખના માત્રેનિ દેશવત્રો અપાયો. આ બધા પ્રતાપ દેશાચાર અને કુળાચાર છોડવાનો છે.

જે દેશાચાર કે કુળાચાર [ખાન, પાન, પોશાક, કન્યા વિક્રય, બાળ-લગ્ન, વૃદ્ધ લગ્ન અને શેવાકૂટવાના રિવાજો વિગેરે] પોતાને કે પરને અહિત કરતા-હાનિ કરતા હોય તેનો જરૂર ત્યાગ કરવો. પરંતુ જેનાથી પોતાને કે પરને કોઈ જાતનું નુકસાન ન હોય પણ પરિણામે ફાયદો હોય તેવા દેશાચાર કે કુળાચારને માન આપવું એ વિવેક ગણાય છે. સમય વિચારી સમજી ને વર્તવું. દેશાચાર કે કુળાચાર પ્રમાણે વર્તવાથી લોકલાગણી મેળવી ધારેલાં કાર્યો પાર પાડી શકાય છે. માટે સુખી થવું હોય તો દેશાચાર અને કુળાચાર પ્રમાણે વર્તવાની જરૂર છે. દેશાચાર તથા કુળાચાર પ્રમાણે વર્તવું એ માણસાઈનો પાંચમો ગુણ છે.

બોલ છૂટે

કોઇના અવર્ણવાદ બોલવા નહિ. તેમાં ખાસ કરીને રાજાની નિંદા તો નજ કરવી.

‘કોઇના અવર્ણવાદ ન બોલવા મુખ ને’

જે વસ્તુ જેવી હોય તેનું ચર્ચા—વ્યાખ્યાની વર્ણન કરવું તે અગર ગુપ્તો કહી દેખાડવા તે વર્ણવાદ અને વસ્તુમાં કે કોઈ પણ પ્રાણીમાં રહેલા ગુપ્તો ઘંકી દઈને છતાં કે અછતા અવગુપ્તો બીજા પાસે પ્રગટ કરવા તે અવર્ણવાદ કે નિંદા કહેવાય. માણસાઈવાળો માણસ કોઈની પણ નિંદા ન કરે. પારકી નિંદા કરવાથી પોતાને અને સાંભળનારને નુકસાનજ થાય છે.

પોતા કરતાં બીજે કોઈ વધારે મુખી હોય, ધનવાન હોય, ગુણવાન હોય, વિદ્વાન હોય અને તેની લોકો વિશેષ પ્રશંસા કરતા હોય તે કોઈ કે સાંભળીને હૃદયમાં બળતરા થાય, તેના તરફ આગ્રમો થાય તે અદેખાઈ થા ઈર્ષ્યા કહેવાય. એ ઈર્ષ્યા જ્યારે હૃદયમાં ન સમાય ત્યારે તેનો ઉભરો [દૂધના ઉભરાની પેટ] વચન રુપે બહાર નીકળે તેનું નામ અવર્ણવાદ કે નિંદા કહેવાય.

એ નિંદાને મીઠા (લવણ)ની ઉપમા આપેલ છે. મીઠું જે ઠામમાં વધારે વખત રહે તે ઠામને ખાઈ જાય છે. તેમ નિંદા પણ જે મનુષ્યના હૃદયમાં પેકી તેના પુણ્યનો ખજાનો જલદી ખૂટી પડે છે અને પુણ્ય ખલાસ થયાં એટલે દુઃખનાં વાદળ તે નિંદા કરનારને ઘેરી વળે છે આંખમાં આંસુ રેડવાનો વખત આવે છે અને પાયમાલ થઈ જાય છે.

શાસ્ત્રમાં કહ્યા મુજબ સાધુપણું યથાર્થ પાળનાર સાધુ પણ જે પારકી નિંદા કરવા માંડે છે તો તે સાધુપણથી ભ્રષ્ટ થાય છે તો પત્ની બીજા કોણ બચી શકે? માટે બીજાના દોષો નિરખવા કરતાં પોતાના દોષો તપાસવા અવગુણગ્રાહી ન થતાં શ્રીકૃષ્ણે જેમ કુતરાની બત્રીથી વખાણી [ગુણ લીધા] તેમ ગુણગ્રાહી બનવું

નિંદા કરનાર માણસનો વિશ્વાસ કોઈ પણ કંઈ નહિ જેની નિંદા કરી હોય તે માણસ જે સાંભળે તો કલ્પો કરે અને વેરઝેર વે વે સાધુ-સંતની નિંદા કરતાં ચીકણાં કર્મ બંધાય. તેમજ રાજા વિગેરે સત્તાધારીની નિંદા કરતા દંડ વિગેરે શિક્ષા ભોગવવી પડે લોકમાં અપકીર્તિ થાય કરેલ તપ-જપ વિગેરે ધર્મકર્મની નિષ્ફળ જાય

અવગુણ ગ્રહણ કરનાર અવગુણી બને છે અને ગુણ ગ્રહણ કરનાર સદગુણી બને છે પારકી નિંદા કરનાર પોતે પણ નિંદાપાત્ર બને છે અને પરભવમાં નીચ કુળમાં જન્મ લેવો પડે છે પોતાની પ્રશંસા, પારકી નિંદા, ગુણી પુરુષોની ઈર્ષ્યા અને સંબંધ વિના જેમ તેમ લવારો કરવાથી મનુષ્ય પોતે પોતાના પાપે ઉઠે પડે છે

દુર્જન, અકુવિ (હવડા કૂંગવાળા) અને ઓછી બુદ્ધિવાળાનેજ પારકી નિંદા કરવી ગમે છે જ્યારે સજ્જન માણસો જેનો દોષ હોય તેને ખુશ્કા શબ્દોમાં કમરૂ કહી આપે છે, પણ પુંઠ પાછળ બીજા પાસે તેનું વાંકું બોલતા નથી પોતાના અવગુણ શોધે છે અને બીજામાંથી અવગુણ છોડી ગુણ ગ્રહણ કરે છે, કે જેથી પોતે સદગુણી બની આત્મસાધના કરી શકે છે માટે સુખની ઈચ્છા કરનાર માણસે કોઈની નિંદા ન કરવી

કોઈમાં પણ દોષ-અવગુણ દેખાય તો હિતેચ્છુ થઈ એકાંતમાં બેસાડી તેના અવગુણ ટાળવા તેને સત્યતાથી સમજાવવાનો ઉદ્યમ કરવો. કદાચ ન સમજે તો દયા ગ્રાખવી, 'પ્રભુ એને સદ્બુદ્ધિ આપે' એવી ભાવના ભાવવી. પરંતુ પરપુંઠે-પુંઠ પાછળ નિંદા ન કરવી. દરેકમાંથી ગુણ ગ્રહણ કરવો-ગુણ-ગ્રાહી બનવું, એ માર્ગનુસારીનો છત્રો ગુણ જાણવો.

બોલ સાતમે

અતિ ગુપ્ત તથા અતિ પ્રગટ નહિ તેવા અને જવા
આવવા માટેનાં અનેક દ્વાર ન હોય તેવા
ઘરમાં રહેવું

અતિ ગુપ્ત અતિ વૈરનું સ્થાનક વર્જવું.

માણસ માત્રને રહેવા માટે મકાનની જરૂર પડે છે. સહુ પોતપોતાના ગળ પ્રમાણે ઝુપડાં કે બંગલા બાંધી-બંધાવીને તેમાં રહેકાણ કરે છે. પરંતુ તે મકાનો કેવાં અને કેવે સ્થળે હોવાં જોઈએ? તે બાણવાની દરેક મનુષ્યને જરૂર છે.

સ્થાનક એટલે રહેવાનું સ્થાન-ઘર. જે ઘર તદ્દન એકાંતમાં, કોઈ શેરી કે વરંડા પ્રમુખમાં, ખૂણે ખચકે-બહુજ ઉંડાણમાં હોય, જ્યાં હવા અને પ્રકાશનો અભાવ હોય કે જેથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય અને જેની નજીકમાં બીજા ઘર ન હોય તેવા ઘરમાં રહેવું નહિ. તેવા ઘરમાં રહેતાં સાધુ સંત કે કોઈ પણ યાચકને

દાન દેવાનો પ્રસંગ ઓછો આવે. તેમજ લૂંટફાટ કે આગ-લાય-પ્રલાય વિગેરે ભયના પ્રસંગે કોઈ સાંભળનાર કે મદદગાર ન મળવાથી જ્વનમાલ બચાવવા મુશ્કેલ થઈ પડે તેવા ઘરમાં રહેવું નહિ.

વળી ઘણાં બારી બારણાં વાળા, ચારે બાજુ તદન ખુલ્લા કે જાહેર રસ્તા ઉપર રહેલા મકાનમાં પણ વસવાટ કરવો ન જોઈએ કારણ કે તેવા ઘરમાં રહેતાં રસ્તા ઉપર ઘણા માણસોની આવજા થતી હોવાથી ઘરમાં બેઠેલ સ્ત્રીઓની લાજ-મર્યાદા ન સચવાય સ્ત્રીઓની વૃત્તિ ચપળ બને ઘણાં બારણાં હોવાથી ચોર, લુચ્ચા, લકુંગા વિગેરે ખરાબ માણસોને ઘરમાં પેસવું સુલભ થાય અને ઘર આગળ ઘણી ગરબડ થતી હોઈ સ્થિર ચિત્તે કોઈ કામ થઈ શકતું નથી.

વળી વિશેષમાં રહેવાનું મકાન કોતરકામ વગરનું સાદુ અને પોતાના કુટુંબનું સુખેથી પોષણ થઈ શકે તેટલું-તેવું હોવું એ લાભદાયક છે. સાદુ અને પૂરતું હોય તો તે મકાન હમેશાં વપરાતું હોવાથી સાફસૂક થઈ શકે અથવા રહી શકે. બનાવતી વખતે પેસા અને વખતનો પણ બચાવ થાય કોતરકામ વાળું કે અતિ વિશાળ હોય તો તે મકાન સાફસૂક ન થવાથી રજા-જાળાં વિગેરે કચરો જામે અને અનેક જાંતુઓ ધર કરી રહે છે જ્યારે સાફ કરવાનો વખત આવે ત્યારે અનેક જાંતુઓના ધર ભાંગે અને હાવોની હિસા થવા પામે.

વળી જે ભૂમિ અશુદ્ધ હોય—હાડકાં, મડદાં જ્યાં દટાયેલાં હોય કે મગ-મૂત્ર જ્યાં પડતાં હોય તેવી જમીન ઉપર પણ ઘર બનાવવાં ન જોઈએ. તેમજ ઘરમાં કે આંગણમાં પેશાબ, સેકા, લીટ, બગખા કે પાણી વિગેરે નાંખી કીચડ કરી ગંદકી કરવી નહિ ઘર દરેક ગેતિ સ્વચ્છ રહેવાથી જાંતુઓનો ઉપદ્રવ થવા ન પામે, હિસા ન થાય અને ગેનાદિક પીડા થવા ન પામે, તેમજ ચિત્ત-વૃત્તિ શાંત અને સ્થિર રહેવા પામે વળી ધન અને હાંદગી સકીસકામન રહે, અનાચારથી બચી જવાય અને ધર્મમાં અર્પણ પ્રવૃત્તિ મેલી શકાય. ઇત્યાદિક અનેક ફાયદા થાય. માટે ઘર સંબંધે ઉપર બતાવેલ આમનોનો વિવેક ગ્રાપનાર માણસ માર્ગનિર્ણયી ગણાય છે એ માણસાઈનો સાતમો ભાગ કલો.

સારા પડોશવાળા સ્થાનમાં રહેવું

‘શુભ પડોશમાં વસતાં થાયે સુખ જો.’

જીવો નિમિત્ત વાસી છે. એક પોપટનાં બે બચ્ચાં એક ભીલોના સહ-વાસમાં રહ્યું અને બીજું તાપસોના આશ્રમમાં રહ્યું ભીલોના પરિચયમાં રહેનારને કુસંસ્કારો પડ્યા આવતા જતા માણસોને જોઈ ‘મારો, પકડો, લૂંટો, વિજેરે શબ્દો બોલે. જ્યારે તાપસોના સહવાસમાં રહેનારે વેદસૂત્રો કંઠસ્થ કર્યા, સારા સંસ્કારો મેળવ્યા અને આવતા જતા જનોને ‘આવો, પધારો, ભેસો’ વગેરે બોલવાનું શિક્ષણ અને સુખ મેળવ્યું એજ પ્રમાણે માણસ લુચ્ચા, લક્ષ્મી, જુગારી, ચોર વિજેરેની સોબત કરે તો તેવી કુટેવ પડે તેમજ નીતિ-માન, સદાચારી એવા સાધુસંતનો સંગ કરે તો સદ્બુદ્ધિ આવે અને ઉંચા સંસ્કાર પડે

માટે આજુબાજુમાં વસતા પાડોશી પ્રમાણિક, નીતિવાળા, સદાચારી, નમ્ર, વિવેકી અને ધર્મનિષ્ઠ હોય તેવે ઠેકાણે રહેવાથી વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચાર સારા રહે યા સારા થવા પામે, તથા સુખી જીવન વીતાવી શકાય. ધન્ટા, શાળિભટ્ટ અને કયવન્ટા શેઠના જીવો પૂર્વ ભવે સારા પડોશમાં રહેતા, જેથી સુપાત્રે દાન દેવાનો અવસર આવ્યો અને ભાગ્યશાળી બન્યા

શુભ પડોશ એટલે શુભ વાતાવરણ વાતાવરણ અનેક જાતનું હોય છે. ઘરનું વાતાવરણ ઘરમાં વસતાં માણસો-માતા, પિતા, સ્ત્રી, ભાઈ, ભોજઈ વિજેરે કુટુંબીજનોનાં જેવા સ્વભાવ ને વર્તન હોય તેની અસર સારી કે નરસી સાથે રહેનારને થાય છે

એજ રીતે પડોથનું વાતાવરણ જાણવું. જમીનનું વાતાવરણ જે સ્થળે યુદ્ધ થયું હોય, હાડકાં કે મડદાં દટાયાં હોય અથવા મડદાં બાળવામાં આવેલાં હોય તેવી જમીનનો સ્પર્શ થતાં માઠી અસર થાય છે.

દા ત—માતા પિતાને તીર્થ કરાવી પાછા વળતાં પિતૃવત્સલ-વિનીત ‘શ્રવણ કંકિયારે’ અમુક એક પ્રદેશમાં આવતાં કાવડ નીચે ઉતારીને માવિત્રોને કહ્યું કે ‘ઉપાડવાની મજૂરી આપો તો આગળ લઈ જાઉં.’ માવિત્રો સમજ્યા કે આવો પિતૃભક્ત પુત્ર આવી માંગણી કદિ પણ ન કરે, પરંતુ આ જમીનજ અશુદ્ધ છે, તેની અમર પુત્રને થઈ એટલેજ આમ બોલે છે. એમ ધારી ‘અહીંથી આગળ ચાલ એટલે તને મજૂરી આપશું’ એમ સાંભળી કાવડ ઉપાડી એ ભૂમિકા ઓળંગી આગળ ચાલ્યો. શુદ્ધ ભૂમિમાં પ્રવેશ કરતાંજ શ્રવણના વિચારો બદલ્યા ‘અહો! મેં અવિનીતે માવિત્રો પાસે મજૂરી માંગી! ધિક્કાર છે મને!’ આમ ખેદ કરી માવિત્રોના પગમાં પડી અવિનય ખમાવ્યો.

એમજ ગામ, દેશ અને દુનિયાનું વાતાવરણ ગામમાં વસતા મ્હેંદ્ર-હિંસક પ્રવૃત્તિથીજ આજીવિકા-કરનારા-વાઘેર મચ્છીમાર વિગેરેની માઠી અસર તથા સદાચારી-પ્રમાણિક, નીતિવાળાની સારી અસર થવા પામે છે. દેશ કે દુનિયામાં ચાલતાં યુદ્ધ, દુષ્કાળ કે રોગચાળો વિગેરેની ચાલતી હાડમારીની અસર ચિતારુપે થવા પામે છે.

આ રીતે અશુભ પડોથ કે વાતાવરણથી ચિન્ત અસ્થિર થાય, ચિન્તા ઉપજે અને આત્મિક અહિંત થાય છે. માટે અશુભ પડોથ કે વાતાવરણ ટાળી યકાષ અજર તેનાથી દૂર રહી યકાષ તેમ હોય તો તેને ટાળી [દૂર જઈ] શુભ પડોથ કે શુભ વાતાવરણમાં વસવું-વસવા બનતી કોશિષ કરવી એ આત્માને સુખકારી છે. વિવેકીજનોએ આ બાબતનું પુનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. સ્વપરને ગુણકારી માણસાઈનો આ સાતમે ગુણ માર્ગાનુસારી માણસે અવશ્ય આરાધવા ઉદ્યમવાન થવું જોઈએ.

બોલ આઠમે

હમેશાં સારા આચરણવાળા સાથે
સંબંધ રાખવો.

‘સારા જનની સોયતમાં વસવું સદા.’

શુભ પરોથ કે શુભ વાતાવરણમાં રહેવા છતાં જો નકામ માણસની સોબત હોય તો તેની માફી અસર થવા પામે છે. ચોર, જુગારી, પરસ્ત્રીલંપટ વ્યભિચારી, હિંસક, અસત્યવાદી, કપટી, દાડકીયા હમેશાં મોજશોખમાં રાચતા અને નિદ્રક વિગેરે દુષ્ટ માણસની સોબત કરવાથી ધર્મી, ત્યાગી કે સજ્જન મદગુણી પુરુષને પણ ઘણે ભાગે તેનો ચેપ લાગી જાય છે.

મત્સંગતિ-સારા માણસની સોબત કરવાથી સારી બુદ્ધિ આવે છે. જડતા દૂર થાય છે. કુશળતા આવે છે. જીંદગી મુખમય બને છે. યશકીર્તિ ફેલાય છે. દુર્ગુણો દૂર થાય છે. અંતે મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા અનેક લાભો મત્સંગતિથી થાય છે જેમ મહાત્માના ચરણસ્પર્શથી પવિત્ર થયેલ ધૂળ

જેવી સામાન્ય ગણતરી વસ્તુને પણ રાજ-મહારાજઓ મસ્તકે ચડાવે છે, તેમજ સામાન્ય મનુષ્ય સત્સમાગમના પ્રભાવથી ઉચ્ચ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે.

સત્યુત્પત્તિની પાણી, તેમનાં બનાવેલ પુસ્તકોનું વાંચન, તેમના ગુણોની પ્રશંસા વિગેરેથી પણ સારી અસર થવા પામે છે તો પછી તેમનાં દર્શન અને નિત્ય સમાગમ કરતાં મહાન લાભ થાય તેમાં શી નવાઈ છે? સારીનરસી સોભતની અસર પશુઓ અને વનસ્પતિને પણ થાય છે. ચંદન વૃક્ષને પડખે ઉઝેલા લિબડાના ઝાડમાં ચંદનની સુગંધ આવે છે અને ચંદનના ભાવે વેચાય છે. જ્યારે લિબડાના વૃક્ષને સિંચેલું મીઠું પાણી પણ કડવાશ ધારણ કરે છે. નદીઓનું પાણી દરિયામાં ભળવાથી ખાડું થઈ જાય છે. વિગેરે 'સોભત તેવી અસર.' માટે યથ-કીર્તિ, ગુણ-સમૃદ્ધિ અને સદગતિની ઈચ્છાવાળા માણસે હમેશાં સંત-સાધુ, સદાચારી, સદગુણી કે પરોપકારી ધર્માત્મા પુરુષોનીજ સોભત કરવી એ માર્ગનુસારી-માણસાઈનો આઠમો ગુણ ગણવો

બોલ નવમો

માતા-પિતાની સેવાભક્તિ કરવી

‘વિનયે માત પિતાની કરવી સેવ જો.’

વિનય-વિશેષે નમ્રતા રાખવી એ મહાન ગુણ છે. જેનું હૃદય આંટી-ઘુંટી વગરનું સરળ અને સીધું હોય તેનામાં નમ્રતા હોય વિવેક-સારાસારની સમજણપૂર્વકની જે નમ્રતા તેજ સાચો વિનય ગણાય નમ્ર થવું-નમવું તે વિનય, પરંતુ નમવા નમવામાં ફેર છે.

નમે નમે મેં ફેરે છે, બહોત નમે નાદાન;
દગલબાજ દૂના નમે, ચિત્તા ચોર કમાન

મામા માણસને છેતરવા, લૂટવા કે મારવા માટે ચોર, ચિત્તા અને ધનુષ્ય-કામદું વગેરે ખૂબ નમીને પોતાનું કાર્ય સાધે છે. એટલે એવી રીતે બીજને છેતરવા, લૂટવા પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા કે દાર કરવા નમ્ર થવું, લાવા ટાવા કરવા કે મીઠું મીઠું બોલવું એ તો અવગુણપોષક આત્માને અધોગતિમાં લઈ જનાર અવિનય છે જ્યારે નિઃસ્વાર્થતા, સરળતા અને વિવેકપૂર્વક નમવું એજ

આત્માને ઉન્નત બનાવનાર વિનય નામનો ઉત્તમ ગુણ છે એવો વિનય ત્યાગી કે ગૃહસ્થ દરેકમાં એકસરખો હોવો જોઈએ વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે, તેમજ પુદ્ગળ સંબંધી આત્મા સંબંધી સુખને ઉત્પન્ન કરનાર છે.

સુદેવ અને સદગુરૂને નમવું તે ધાર્મિક વિનય અને માતા પિતા વિજેરે વડિલોને નમવું તેમની સેવા-ભક્તિ કરવી એ વ્યવહારિક વિનય છે. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ જોમ મોક્ષનો માર્ગ છે તેમ વ્યવહાર-નીતિ અને ધર્મ એ પણ મોક્ષનો માર્ગ છે. ધર્મ હોય ત્યાં નીતિ તો હોયજ, પરંતુ નીતિ હોય ત્યાં ધર્મ હોય થા ન પણ હોય. ધર્મને ઉત્પન્ન કરનાર નીતિ છે એટલે વ્યવહારિક વિનય માતા-પિતા વિજેરેનો તો પ્રથમ હોવોજ જોઈએ માતા પિતા વિજેરે વડિલોનાં સેવા-ભક્તિ વિનય કરનાર દેવ-ગુરૂની પણ સેવા-ભક્તિ કરી શકે છે. પ્રથમ ઉપકારી એવાં માતા-પિતાના જેણે સેવા-ભક્તિ વિનય ન કર્યો હોય તે દેવ-ગુરૂની પણ સેવા-ભક્તિનો લાભ લઈ શકતો નથી

માતાપિતાની સેવા કરવાની મનુષ્ય માત્રની ફરજ છે. કારણ કે તેઓ તીર્થસ્વરૂપ અને ઉપકારી છે. તેઓ પોતાનાં બાળકો માટે ગર્ભમાં હોય ત્યારથી માંડીને અનેક સંકટો મહન કરી છેવટ સુધી તેમનું રક્ષણ કરવાની પૂરતી કાળજી ગણે છે. બાળકોનાં ઘરે, મન અને હૃદય કેળવવા માટે તન, મન અને ધનનો પણ ભોગ આપે છે. તેમજ ઉચ્ચ સંસ્કાર રેડી ઉચ્ચ જીવન બનાવવામાં આવેલો પૂરતો ધૂળો છે.

માતા વાત્સલ્યભાવે બાળકના હૃદયમાં જે ઉચ્ચ જીવન-સાચા-શિશુ-રેડી શકે છે, તે હજાર શિક્ષકો પણ નથી રેડી શકતા જેટલી કેળવણી માતાની જોડમાં એ વર્ષમાં મળે છે તેટલી કેળવણી આખી જીંદગીમાં કોઈ પણ પ્રકારે મળતી મુશ્કેલ છે એક ઉત્તમ માતા સો શિક્ષકોની બગાડ છે મદાસમા-માતાએ પોતાના પુત્રને પાઠશાળામાં જુલાવનાં તત્ત્વજ્ઞાની બનાવેલ સની નીતાએ લવ-કુશને કેળવ્યા નેપોલીયન જેવો વીર પણ માતાની ઉત્તમ શિક્ષાકૃપ પ્રસાદીથીજ ઉચ્ચ શક્તિ મેળવી શકે

પ્રભૂ મહાવીર માતા ત્રિશલાજીની કૃષિમાં હતા ત્યારે 'મ્હારા હાલવા-
ચાલવાથી માતાજીને દુઃખ થતું હતું' એમ ધારી કાયાને સંકોચી સ્થિર રહ્યા
'મ્હારો ગર્ભ ગળી ગયો યા કોઈ હરી ગયો' એવી આશંકાથી માતાજી કલ્પાંત-
રૂદન કરવા લાગ્યાં 'પોતા ઉપર માતાજીનો અથાગ મોહ છે' આવું ધારી
પ્રભૂએ કાયા ચલાવી કે માતાજી ખુશી થયાં. આ વખતે ગર્ભમાં રહ્યાં થકી
પ્રભૂજીએ અભિગ્રહ લીધી કે 'માતા પિતા-જીવતાં મ્હારે દીક્ષા ન લેવી.' વીર
પ્રભૂએ પોતે જાતે આવા પિતૃભક્ત બની જગતના લોકોને પોતાના જ દાખ-
લાથી માવિત્રોનો વિનય કરવાનો પાઠ શીખવ્યો. માવિત્રો સ્વર્ગે સીધાવ્યા
પછી દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા મહાવીરે વડિલ બંધુ નંદીવર્દનના આગ્રહથી
તેમને શાંતિ પમાડવા તેમનું વચન માન્ય રાખી બે વર્ષ દીક્ષા મોડી લીધી

શ્રવણ કઠિયારે અપંગ માતા-પિતાને કાવડમાં બેસાડી ૬૭ તીર્થો કરાવ્યાં.
રામચંદ્રજીએ ઓરમાન માતાના વચનની ખાતર અને પિતા દશરથની મુંઝવણ
ટાળવા વનવાસ સ્વીકાર્યો. મહામદ પયગમ્બર નાની વયમાં વૃદ્ધ માતાની
દિલોજન સેવા બજાવી માતાનો આશિર્વાદ મેળવી વડાપીર-મ્હોટા પીર પ્રભૂ
થયા. આવા તો અનેક મહાપુરુષો થયા કે જન્મણે માતા-પિતા વિગેરે વડિલોનો
વિનય-સેવા ભક્તિ કરી પોતાનું નામ અમર કર્યું છે

આવું સમજી માવિત્રોની આશા પાળવી રાવારમાં ઉઠી તેમને પગે
લાગવું તેમને જમાડીને જમવું તેમની દરેક ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવી પરદેશ
જતી વખતે તેમને પગે લાગી આશિર્વાદ લેવો. માવિત્રો કંઈ કહે તો તેમના
ઉપર ક્રોધ ન કરવો કડવા વચન ન કહેવાં. તેમના સામા ન થવું તેમનું
કોઈ પણ અયોગ્ય કાર્ય જોઈ વિનય અને વિવેકપૂર્વક તેમને સમજાવવાં

આપણી માલ્ય અવસ્થામાં આપણા મગમૂત્ર સૂગ લાવ્યા વગર ધોવા
છે. પોતાનાં બચ્ચાંને ગેગાદિથી પીડતાં જોઈ ભૂખ, તરસ, ઉજ્જગરા વેદી
તેમને આરામ કરવા બનના ઉપાયો કરે છે. બહુ કષ્ટો વેદી દિલોજન સેવા
બજાવે છે આપણે પરદેશ હોઈએ ત્યારે આપણી આબાદી ઈચ્છે છે તેમની

વૃદ્ધ અવસ્થા કે બિમારીના પ્રસંગે ખાન પાન, ઔપધાદિ ઉપચાર વિગેરે સારવાર-પૂર્વક યથાશક્તિ બનતી સેવા બજાવવી જોઈએ

આ રીતે તેમના અધાગ ઉપકારનો બદલો સર્વ પ્રકારનાં સુખ આપતાં કે પોતાના શરીરની ચામડી વડે મોજડી બનાવી પહેરાવવા છતાં વળતો નથી; પરંતુ તેમને ધર્મના માર્ગે ચલાવીએ કે ધર્મ કાર્ય કરતાં તેમને સહાયતા આપી સદગતિગામી બનાવીએ તોજ કંઈક અંશે તેમના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ.

ધર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા ગુરૂઓનો ત્યાગ કરવો પણ આચારથી ભ્રષ્ટ થયેલ માતાનો ક્યારે પણ ત્યાગ ન કરવો; કેમકે ગર્ભ ધારણ અને યોગ્ય કરવા વડે ગુરૂ કરતાં પણ કોઈક અપેક્ષાએ માતા અધિક ઉપકારી છે. પાંચ વર્ષ પછીની અવસ્થાએ બાળકોને અનેક સદગુણો, સુવિદ્યા અને કળા પ્રાપ્ત કરાવનાર પ્રાયઃ પિતા છે માટે માતાપિતા બંનેનો પુત્ર હંદગી પર્યંતનો ઋણી છે. તેથી તેમની જીવનયાત્રા સુખમય પસાર થાય એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. એવું જાણી માતા પિતાદિ વડેલો અને દેવગુરૂની સેવા [વિનય] કરનાર માણસ માણસાર્થવાળો ગણાય છે એ માર્ગાનુસારીનો નવમો ગુણ સમજવેલ.

બોલ દશમે

ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો.

‘ભયવાળા સ્થાનકમાં કદિ વસવું નહિ.’

સ્થાનક ઓટલે ઘર અથવા જંગલ જ્યાં થોડો કે ઘણો વખત રહેવું હોય તેવી જગ્યા, તેવો પ્રદેશ કે તેવું સ્થળ જ્યાં સાપ, વીંછી, વાઘ, ચિત્તા, ચોર, ચરડ, સ્વરાજ્ય કે પરરાજ્ય, પ્લેગ, મરકી, કોલેરા પ્રમુખ ચેપી રોગ, લડાઈ, લંપટ પુરુષો વિગેરેનો અવારનવાર ભય-ઉપદ્રવ રહ્યા કરે તેવી જગ્યા કે તેવા પ્રદેશમાં રહેવાથી અશાંતિ ચિત્તની અસ્થિરતા થવા પામે ચિત્તની અસ્થિરતા ઘવાથી કોઈ પણ કાર્યમાં ચિત્ત ચોટે નહિ

ભવિત્ત્ય મનથી ઓટલે બેધ્યાનપણે કરાયલું કાર્ય બગડવા પામે છે. ધારેલું કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ ન થવાથી આત્મધ્યાન ચિંતા ઉપજે, લોહી શોષાય અને કર્મબંધન થાય માટે ભયવાળુ ઠેકાણું છોડી નિર્ભય સ્થાને [જ્યાં સત્પુરુષોનો અવારનવાર સમાગમ થાય ત્યાં] રહેવા માટે બનની કોશિષ કરવી કે જ્યાં આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અને ધર્મક્રિયા વિગેરે નિર્વિધને થઈ શકે-ધર્મ, અર્થ ને કામ-સત કાર્યો કરવાની સુલભતા થાય આ પ્રમાણે ભયવાળા સ્થાનકમાં કદિ ન વસવું એ માણસાઈનો-આર્ગાનુસારીનો દશમે ગુણ બતાવ્યો.

બોલ અગીઆરમે

નિંદિત કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી

‘નિદિત કાર્યની તજવી માઠી ટેવ લે.’

જે કાર્ય લોક વિરુદ્ધ હોય કે જેનાથી લોકો નિંદે, રાજ દરે અને આ લોક તથા પરલોકમાં દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તેવાં કાર્ય ન કરવાં દાડ પીવો, માંસ ખાવું, શિકાર કરવો-હવેની વગર અપરાધ ધાત કરવી, ચોરી કરવી, પરત્વી કે વેશ્યા સાથે ગમન કરવું [મેંશુન સેવવું] અને જુગાર રમન કરવી, અત્યાયપૂર્વક હિંસામય વ્યાપાર કરવા, પરિણામે અનિષ્ટ ફળ આપનારું હાનિકારકું જુદું મોલવું દાણચોરી વિગેરે રાજ્ય વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાં, આગલગન કે વૃદ્ધ લગન કરવાં, વિધવા-સગાત કરવો તેમજ પારકી નિંદા કરવી; વિગેરે કાર્યો-અકાર્યો માલુસાઈવાળો માણસ ન કરે. તેમજ જે જે દેશ, જાતિ કે કુળધર્મની અપેક્ષાએ જે જે કાર્યો નિંદિત ગણાતાં હોય તે તે દેશ, જાતિ કે કુળ-ધર્મ વાળાએ તે તે કાર્યો ન કરવાં.

દાડ મદિરા કે તાડી વિગેરે માદક પીણાં નિરંતર પીવાથી બુધ્ધિ મંદ-ભ્રષ્ટ થાય છે. માદક પદાર્થના કેફથી માણસ બેભાન બની જાય છે. કપડાં પહેરવાની શુદ્ધિ રહેતી નથી. બોલવાનું ભાન રહેતું નથી એવફેલ જેમ આવે તેમ બક્યા કરે છે. લડકીયાં ખાઈ જ્યાં ત્યાં પડી જાય છે. ખીસામાં રહેલ પૈસા બદમાસ માણસો લઈ લે છે. આમ પૈસાની નુકશાની થાય છે. શરીરના બેહાલ થાય છે. દાડડીયા તરીકેની ખરાબ છાપ પડે છે આ ભવમાં અપકીર્તિ અને દુઃખ થાય તથા પરભવમાં દુર્ગતિનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે

માંસ ભક્ષણ કરવાથી વૃત્તિઓ તામસી બને છે. કુરતા-નિર્દયતા વધે છે. ક્રોધ વધે છે. કજ્યાકલેશ વધે છે જે જીવોનું માણસ માંસ ખાય તે જીવો સાથે વૈર બંધન થાય છે. વિષયવાસના વધે છે આમ અનીતિ-અનાચાર વધતાં બન્ને ભવ બગડે છે

નિર્દોષ જીવોનો શિકાર-વધ કરવાથી વૈરની પરંપરા વધે છે. નારકી તિર્થંચ-પશુ પક્ષી વિગેરે દુર્ગતિમાં ઘણો કાળ સુધી રહીને વિવિધ દુઃખો સહન કરવાં પડે છે

ચોરી, દારી અને જુગારકર્મ કરવાથી ચોર, લાંપટ અને જુગારી તરીકે લોકો ઓળખે છે રાજ દડે છે. સખત મજૂરી સાથે જેલ વિગેરેની શિક્ષા ભોગવવી પડે છે. ધન અને તનની હાનિ થાય છે દુનિયામાં અપકીર્તિ ધાય, આર્ત-નોદ્ર ધ્યાન થાય-મરવાનો પ્રસંગ આવે, કર્મ બંધાય અને દુર્ગતિમાં જવું પડે ઈત્યાદિક માઠાં કામોનાં માઠાં પરિણામ-ફળ જાણી તેવાં નિદિત કાર્યોની માઠી ટેવ તજવી એ માણુઆઈનો ૧૧ મો ગુણ જાણવો

બોલ બારમો

આવકની પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવો

‘આવકને અનુસરે ખર્ચ કરવો ઘટે.’

જેટલી ધનની આવક-પેદાશ હોય તેના પ્રમાણમાં ખર્ચ ગણવો ઘટે. દુનિયામાં મોટા ધવા માટેનાક વધારવા માટે, દેખાદેખી, દબાણથી કે કોઈએ ચકાવવાથી કળકળીને મૃત્યુભોજન કરવાથી, લગ્નાદિ પ્રસંગે જમણ કરવાથી, વાસણોની લડાણી કે ગજ ઉપચોન દાન દેવાથી અને નાટક-સીનેમા પ્રમુખ મોજલોખમાં ધન વાપરવાથી પાછળ સીંદાવું પડે

તેમજ છતી ચકિતએ કંજુસાઈને લઈ મુપાત્ર, કડૂકા કે ઉગિન-ચાળાંથી દાનપુણ્ય પરમાર્થના કાર્યો ન કરવાં એ પણ અયોગ્ય છે [નિદાન પાત્રે] સ્થિતિ નબળી હોય તો દાન કરનારની અનુમોદના પ્રશંસા કરવી અગર દાન કરવા માટે દલાલી કરવી-ઉપદેશ આપવો.

હમેશાં પોતાની પાસે ઘણું દ્રવ્ય હોય કે ઘણી પેદાશ હોય તો તેના ચાર ભાગ કરવા-પાડવા. જમીન, વ્યાપાર, ઘરખર્ચો અને દાન પુણ્ય માટે જમીનમાં ડાટી રાખેલું ધન જરૂરી પ્રસંગે ઉપયોગમાં આવી શકે. અથવા ક્ષેત્ર, વાડી કે મકાનમાં રોકેલું ધન પણ અવસરે લાભદાયક-મદદગાર થાય છે. એ ભેરીતે રોકેલું દ્રવ્ય ભગડતું નથી કે ચોરાદિક વડે નાશ પામતું નથી. વ્યાપારમાં રોકાયેલું ધન મૂડી પ્રમાણે નીતિપૂર્વક વ્યાપાર કરતાં ભાગ્ય અનુસાર વધતું રહે. જ્યારે ઉદારતાથી, આ લોક કે પર લોકની લાલસા વગર, યોગ્ય સ્થળે, યથાશક્તિ કરાયેલું દાન આ ભવ અને પર ભવમાં અપાર લાભદાયક નીવડે છે.

આ પ્રમાણે આવક અનુસાર યથાશક્તિ દાનાદિક શુભકાર્યોમાં ધનનો સદુપયોગ કરવો, પરંતુ ખોટા ખર્ચામાં કરજ કરી ધનનો દુરુપયોગ ન કરવો એ નીતિમાર્ગાનુસારીનો બારમો બોલ કહ્યો.

બોલ તેરમે

લક્ષ્મી (ધન)ના અનુસારે વેપ
ધારણુ કરવો

‘સ્વચ્છતાપૂર્વક ધરવો સાદો વેપ લે’

‘ગંદકી ત્યાં મંદગી’ શરીર, કપડાં અને ઘર વિગેરે ગંદાં ગાબવાં એ રોગ અને હિસાનું કારણ છે; તેમજ લેનાર માણસને દુગંછા કે નિદા કરવાનું નિમિત્ત મળે છે. માટે શરીર, કપડાં અને ઘર વિગેરે હમેશાં સ્વચ્છ રાખવાં

શરીરસ્વચ્છતા નદાવાધી થાય છે. નદાનું એ ગૃહસ્થોનો આચાર છે. તદન સ્નાન ન કરવાથી ધર્મની ઉલ્લાસ થાય તેમ ઘાતું પાણી દેડવાથી હિસા, ગંદકી અને રોગની ઉત્પત્તિ થાય. માટે સ્નાન વિગેરેમાં ગળેલા અને જરૂરિયાત પૂરતા પાણીનો ઉપયોગ કરી સ્વચ્છતા જાળવવી એ વિવેકી માણસનું કામ છે. નદાનું એ ધર્મ નથી, પરંતુ સ્વચ્છતા જાળવવાથી ગંદકી અને રોગાદિ ન થતાં પરિણામે દયા પળે છે. ચિત્ત નિર્મળ રહે છે.

દરેક વસ્તુ સ્વચ્છ બનાવતાં તેમજ ઉપયોગ અને સંભાળપૂર્વક રાખતાં અંગને કસરત મળે છે. કસરતથી જઠરાગ્નિ તેજ બને છે જઠર સતેજ હોવાથી ખાધેલું પચી જાય છે ખાધેલું પાચન ઘવાથી જૂદા જૂદા રસ-ધાતુરુપે શરીરમાં પ્રગમે છે; જેથી શરીરમાં બળ, ક્રાંતિ ને સ્ફૂર્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને અધકે કામ પણ ઈચ્છા અનુસાર પાર પાડી શકાય છે માટે જીવદયા અને આરોગ્યતાનું કારણ એવી સ્વચ્છતા રાખવી એ વિવેક છે.

‘ખીસા ખાલી ને ભભકા ભારી’ કેટલાક માણસોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે માથે કરજ હોય, નયીબતા બળીયા હોવાથી કમાણી-આવક ન હોય અને બીજા પાસેથી પૈસા ઉપાડી ગુજરાન ચલાવવાનું હોય છતાં અપ-ટુ-ડેટ બની ફેન્સી જપાનીઝ વસ્ત્રોનો ભભકો કરી, માથે વેસેલાઈન કે ચોમેડ પ્રમુખ સુગંધી તેલ નાંખી, આડી સિંધવાળી બાબરી ઓળીને, કાનમાં અતારના પૂમડાં રાખી, ફેન્સી કટ કાથવા મૂંછે વળ ચડાવી, કોટ-પાટલૂન-જકીટ પહેરી, સુગંધી દ્રવ્ય છાંટેલ રૂમાલ, અછાડાવાળું ઘડિયાળ અને ઈન્ડિયન ખીનામાં રાખીને કે ઘડીઆળ કાંડે બાંધી, મોઢામાં પાન બીડુ અને સિગારેટ નાખી, સ્ટોકિંગ-બૂટ-ચમચો-કોલર-નેકટાઈ-કફ વિગેરે ધારણ કરી, દર્પણમાં જોવું, આંગળીમાં વીંટી, હાથમાં છત્રી કે બંકોડો ધરીને, આંખે સોનેરી ફ્રેમના ચશ્મા ચડાવી, ઉંચી નજર રાખી, છાતી કાઢીને ગાલવું, આડી ટોપી કે કિમતી-સાફો સાદા ઉપર પહેરી નાટક-સીનેમા જોવાં કે લોજ-હોટેલોમાં ચા-પાણી નાસ્તા ક્રવા જવું અને ધબ ધમ કરતા પૃથ્વી ઉપર પગ ચૂકી ચાલવું.

આવો ઉદભટ વેળ પહેરી ફરનારાની દુનિયામાં અપકીર્તિ થાય છે એવા માણસોનો કોઈ વિશ્વાસ ન કરે. તથા તેવા માણસો ઉદ્ધત, વ્યભિચારી, દિવાળીયા, નાલાયક, મૂર્ખ, ચોર અને શંકાપાત્ર ગણાય છે. એવાં ફેન્સી શ્રી-પુરોધા ત્યાગ-તપ ન ગને, કોઈની સેવા ન બની શકે અને તેમનો આ ભવ કે પર ભવ બગડે. આવું સમજી સ્થિતિ સામાન્ય હોય કે શ્રીમંતાઈ હોય છતાં પમાણિકતાપૂર્વક ખાન-પાન પોષાક અને બોલવા વિગેરેમાં સાદાઈ રાખવી.

જ્ઞાતિ, સ્થિતિ, વય, દેશ કે હોદ્દો અને સાદીગમીના પ્રસંગો વિગેરેનો વિચાર કરી વેપ ધારણ કરનાર વિવેકી ગણાય છે.

શ્રીમંતાઈ હોવા છતાં ગરીબ કે બીખારીની માફક મેલાં કે ફટેલાં-તૂટેલાં કપડાં પહેરે તો લોકોમાં ક'જૂસ તરીકે નિદાય. તેમ બહુજ ઉદભટ વેપ [ઉપર બતાવ્યા મુજબ] રાખે તો પણ નિદાને પાત્ર થાય. માટે બન્નેથી જૂદો ત્રીજો સાદાઈનો માર્ગ બધાને રૂચિકર અને પ્રશંસા પાત્ર છે. જડાં ટકાઉ અને સાદાં તેમજ સ્વદેશમાં બનેલાં વસ્ત્રો પહેરવાથી શરીરની મર્યાદા બગાડર જગવાય અને ખર્ચ ઘટવા સાથે સાદાઈ કહી શકાય. રાજ, અમલદાર કે માસ્તરો વિગેરે હોદ્દાધારી માણસો પોતાના મોભા પ્રમાણે વેપ ન રાખે તો તેની છાપ ન પડે. પોતાના દેશનો વેપ છોડી બીજા દેશનું અનુકરણ તો નિદાપાત્ર બને.

સાદાઈ ત્યાં નમ્રતા-લઘુતા આવે છે. 'લઘુતા [નમ્રતા] સે' પ્રભુતા [મહોદાઈ] મિલે, પ્રભુતાસે' પ્રભુ દૂર; તારે [ગ્રહ નશત્ર તારા પ્રમુખ] સમ ન્યારે રહે, ગ્રહે થયી ઓર સૂર. ૧: ચંદ્ર સૂર્ય મહોદા છે એટલે તેમને ગ્રહણ લાગુ પડે છે. તારા-ગ્રહ-નક્ષત્ર નહાના છે તો તેમને ગ્રહણ ધનું નથી. માટે સ્વચ્છતા અને સાદાઈ રાખવી એ માર્ગાનુસારીનો તેરમો બોલ કહ્યો

બોલ ચૌદમો

બુદ્ધિના આઠ ગુણો મેળવવા

‘આઠ ગુણો બુદ્ધિના ઉરમાં ધારવા.’

૧ શુશ્રૂષા, ૨ શ્રવણ, ૩ પ્રશ્ન, ૪ ગ્રહણ, ૫ ઈષ્ટા, ૬ અપોષ્ટા, ૭ ધારણા અને અનુષ્ઠાન એ બુદ્ધિના આઠ ગુણો નંદી સૂત્રમાં બતાવ્યા છે. એ ગુણો હૃદયમાં ધારવા જોઈએ.

૧ શુશ્રૂષા—[સાંભળવાની ઈચ્છા] પાંચ ઈન્દ્રિયવાળા પ્રાણી માત્રને સાંભળવાને ક્ષમ મળેલ છે, એથી પશુ, પક્ષી, દેવ અને મનુષ્યો વિગેરે સાંભળી શકે છે; અને સાંભળવાની ઈચ્છા પણ બધાને થાય છે; પરંતુ શું સાંભળવું? શા સાટે સાંભળવું? અને સાંભળવાનું પરિણામ શું? એ બાબતનો વિવેક તો વિરલાઓનેજ હોય છે.

શુશ્રૂષા એટલે સાંભળવાની ઈચ્છા ગાળો—અપશબ્દો, કલ્યાણ-કલેષના શબ્દો, કુતૂહલ-હાંસી-મશ્કરીના શબ્દો, ક્રુદ્ધતાના શબ્દો, ગાનના વિગેરે સંગીતના શબ્દો અને વિવાહ પ્રમુખ મંગલિક ગાણના પ્રસંગોમાં ગવાતાં ગીતોના શબ્દો સાંભળવાની ઈચ્છા કે સાંભળવામાં રતિ-અસકિત હોવી એ

તો કર્મબંધનનું કારણ હોવાથી શુશ્રૂષા ન કહેવાય.

મનુષ્ય ભવ કેવો છે?, તેની કિંમત શી છે?, આ ભવ કેમ મળ્યો છે? અને શા માટે મળ્યો છે?, આ ભવમાં રહીને શું કરવાનું છે? અને તે સફળ કેમ થાય? વિગેરે બાબતોનો નિર્ણય બતાવનારાં-શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતો, સત્યપુરુષોનો ઉપદેશ કે સજ્જન પુરુષોની સુધિક્ષા-સારી શિખામણ સાંભળવાની ઈચ્છા, એમાંજ રૂચિ અને આસક્તિ હોવી એજ સાચી શુશ્રૂષા કહેવાય એ બુદ્ધિનો પહેલો ગુણ છે.

૨. ધર્મશ્રવણ-[સાંભળવું] શબ્દોનું કાનમાં આવડવું તે. પૂર્વોક્ત અપશબ્દો-ગાળો વિગેરેનું સાંભળવું એ રાગદ્વેષનું કારણ હોવાથી ખરું શ્રવણ ન કહેવાય. પરંતુ જેનાથી આત્માની અવળાઈ અને નમળાઈ ટળે, દુર્ગુણો દૂર થાય, સત્યમાર્ગ સમજાય અને જેથી ઈચ્છિત આત્મિક મુખ્ય મળે, એવા ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળવું કે ધર્મનો બોધ સાંભળવાનો યોગ હોય તો દરેકેજ સાંભળવો.

ધર્મનો બોધ સાંભળવાથી સંસારની ઉપાધિથી કંટાળેલા મગજને આરામ મળે છે. વસ્તુસ્વરૂપ જાણી શકાય છે. જાણવાયોગ્ય વસ્તુને જાણ્યા પછી તજવાયોગ્ય [વિષય ક્રિયાપાત્રિ] તજવાની ભાવના થાય અને આદરવા-યોગ્ય [જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, ત્યાગ, સમતા, મંત્રો વિગેરે] આદરવાની ભાવના થાય આદરી શકાય. માટે ધર્મનું નિત્ય શ્રવણ અવશ્ય કરવું જોઈએ.

સંસાર વ્યવહારનો સંબંધ મર્ષ અને નોજીયા જેવો છે. નોજીયા જ્યાં નોરવેલ હોય ત્યાં વસે છે. નોરવેલ મુંઝવાથી ઝેર ઉતરી જાય છે. મર્ષ સાથે નોજીયાને લડવાનો પ્રસંગ આવે અને સાપ તેને ડંખ મારે, તેને ઝેર ચડે કે તરતજ નોજીયાં નોરવેલ મુંઝે એટલે ઝેર ઉતરી જાય, પાછો લડે. એમ કરતાં છેવટ નોરવેલની મદદથી સાપને મારવા માટે નોજીયા સમર્થ થાય છે.

તેવીજ રીતે સંસારવ્યવહારમાં ગોલા મનુષ્યરૂપ નોજીયાને સંસાર વ્યવહારના પ્રખંડરૂપ સર્પનું કામ, ક્રોધ, મદ મોહ, અસાધ્યારૂપ ઝેર ચડે

છે. તે સદગુરુના ઉપદેશ-શ્રવણ રૂપ નોરવેલ મુઘવાથી ક્રોધાદિરૂપ ઝેર ઉતરે છે. સંસાર વ્યવહારના પ્રપંચમાં રહેનારને કામક્રોધાદિરૂપ ઝેર વારંવાર ચડ્યા કરે છે. જ્યારે નિરંતર-હમેશાં ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી અને અંતરમાં ઉતારવાથી કામક્રોધાદિરૂપ ઝેર ક્રમે ક્રમે ઘટવા માંડે છે અને અંતે જીવાત્મા નિર્વિષ બની [કર્મ લેપરહિત બની] નિર્ભય બને છે. માટે ધર્મનું શ્રવણ કરવું જ જોઈએ. આજું સાંભળવું એજ સાચું શ્રવણ કહેવાય. એ બુદ્ધિનો ત્રીજો ગુણ છે

૩ પ્રશ્ન [પૂછવું] સાંભળ્યા પછી શંકાઓ ઉત્પન્ન થાય તે ઉત્પન્ન થયેલ શંકાઓનો ખુલાશો મેળવવા સભ્યતા, વિનય અને વિવેકપૂર્વક જાણસા-બુદ્ધિથી ચાસના જાણકાર ગુરુ આદિને પૂછવું અને મનની શંકાઓનું સમાધાન કરવું. જેમકે:-

‘પ્રશ્ન-ગુરુદેવ ! આપ કહો છો કે ધર્મ કરવાથી સુખ મળે, પરંતુ હાલ તો એથી ઉલટું દેખાય છે. અર્થાત ધર્મ કરનારા દુઃખી દેખાય છે અને અધર્મ-પાપ કરનારા પાપી લોકો મોજ કરે છે, તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર-ભાઈ ! પાપી લોકોએ ગયા ભવમાં અજ્ઞાન તપરૂપ કષ્ટ વિઝેરે કરી પુણ્ય ઉપાર્જન કરેલ છે તેથી આ ભવમાં તેનાં મીઠાં ફળરૂપ સુખ ભોગવે છે અને હાલ જે હિસા વિઝેરે પાપ કરી રહ્યા છે તેનું કડવું ફળ આવતા જન્મમાં દુઃખરૂપે ભોગવશે. કર્મનો કાયદો અચળ છે તીર્થંકર વિઝેરે મહાન પુરૂષોને પણ તેમણે કરેલાં શુભાશુભ કર્મનાં ફળ ચાખવાં પડે છે

વળી જે ધર્મી લોકો દુઃખી દેખાય છે તેનું કારણ એક તો એ કે પૂર્વ ભવમાં ધર્મ કરવામાં ખામી રાખી છે, અર્થાત ધર્મના નિયમો લઈ બરાબર પાળ્યા નહિ હોય. દુષણ લગાડ્યાં હશે અને આ જન્મમાં પણ ધર્મ કરતાં વિવેક કપાયો સેવે છે; મમત્ત્વ, ઈર્ષ્યા, નિંદા, વિકૃત્યા, વેર-ઝેર અને ઝગડાઓ કરે છે તેમજ ગતાનું-ગતિક ગાડરીયા પ્રવાહની માફક સમજ્યા વગરની ધર્મ ક્રિયાઓ કરે છે. એટલે તેનું ફળ સુખરૂપ ક્યાંથી મળે? જો પૂર્વ ભવની ખામીઓ ન હોય અને આ ભવમાં મરજતાથી, પાપભીડ થઈ, જ્ઞાનીઓએ બનાવેલ ધાર્મિક ક્રિયાઓ યથાર્થ સમજણ સહિત, એકાંત કર્મ નિર્જરા માટેજ વિધિપૂર્વક કરવામાં આવે

તો જરૂર ઈચ્છિત સુખ મળી શકે. આ પ્રમાણે શંકાઓનું પૂછીને સમાધાન કરવું તે બુદ્ધિનો ત્રીજો ગુણ છે.

૪. ગ્રહણ—કોઈપણ માણસ ક'ઈપણ સારી વસ્તુ આપતો હોય તે પ્રેમ પૂર્વક લઈ લેવી તે ગ્રહણ. ઉપદેશ કે કોઈપણ હિતેચ્છુ માણસે હિતકર શિષ્યામણ કે સદુપદેશ આપેલ હોય તે તથા પૂછેલા પ્રશ્નોના ખુલાશા કર્યા હોય તેને પોતાના મગજમાં લઈ લેવા, મગજમાં સ્થાન આપવું કે તે ચમ્દો સંગ્રહી રાખવા તે ગ્રહણ.

જો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી તે ચમ્દો મગજમાં લીધા ન હોય તો તે સંભંધિ કથી શંકા કે પ્રશ્ન પૂછવાનું કશું સૂઝેજ નહિ અને ઉપયોગ વગરનું માંભાળવું એ પણ નકામુંજ છે એથી કયો લાભ થતો નથી. માટે ઉપયોગપૂર્વક સાંભળી તે બાબતને મગજમાંથી જવા ન દેવી, સંગ્રહી રાખવી તે ગ્રહણ નામનો બુદ્ધિનો ચોથો ગુણ છે

૫. ઈલા—વિચારણા—જેમ પૈમો પેદા કરનાર માણસ વિચારે કે 'આ પૈમો નીતિનો છે કે અનીતિનો?, ઉકનો છે કે અડુકનો?', કેવી રીતે પેદા કર્યો છે?, કેમ સાચવવો?, વ્યાજુ રાખવો કે જમીનમાં ડાટી રાખવો? અને તેનો ક્યાં ક્યાં ને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો?' વિગેરે વિગેરે તેવીજ જીન જે ધર્મ તથા નીતિનો બોધ ધ્યાનપૂર્વક શંકાહિત સાંભળી મગજમાં સંગ્રહી-લાદે રાખ્યો હોય તેનો પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરવો કે 'આ બોધનો સાર શો છે? આવો બોધ એ ઉપકારી ઉપદેશકો આપણા ભણા માટે વગર સ્વાર્થે' પરોપકાર બુદ્ધિથી સાંભળાવે છે માટે એ બોધ ઉત્તમ છે આત્માનું ભગ્ન કરનાર છે. પૂર્વે અનેક છવો આવો બોધ સાંભળી તે પ્રમાણે વર્તન કરીને તર્યા છે, વર્તમાનકાળે તરે છે અને ભવિષ્યમાં પણ અનેક અન્યાત્માઓ તરશે માટે મારે પણ એ બોધ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.' ઈત્યાદિક વિચારણા કરવી એ બુદ્ધિનો પાંચમો ગુણ છે

૬ અવાચ-આપાત કે અપોહા—જેનું પાત-પનન ન થાય મિથ્ય-નિમિત્ત રહે કે જે બાબતમાં ઉક-ઉડાપોહ-તર્કવિતર્ક ન થાય-શંકાહિન નિર્દયક રહે તે

અર્થાત જે નીતિ, દાનાદિક ધર્મ, સમ્યક્ત્વ, મોક્ષ કે આત્મા વિગેરે વિષયનો સાંભળવાની ઈચ્છા પૂર્વક બોધ સાંભળ્યો હોય, શંકા-રહિત મગજમાં સંગ્રહ્યો હોય અને તે વિષે વિચાર પણ કર્યો હોય; તે બોધ આત્મામાં એવો તો ઉત્તરે-નિશ્ચય બને કે તે શ્રદ્ધાથી-ધર્મથી કોઈ દેવાદિક પણ ચળાયમાન ન કરી શકે. કોઈ ખોટો ઉપદેશ આપી ભરમાવી-વિચારો ફેરવી ન શકે. એ શ્રદ્ધામાં, ધર્મમાં કે શાસ્ત્રમાં શંકા, કાંક્ષા વીગેરે થવા ન પામે અને પ્રાણ જતાં પણ એ બોધ [જ્ઞાન, ધર્મ કે શ્રદ્ધા] હૃદયમાંથી ઉખડે નહિ-જાય નહિ એ રીતે નિશ્ચય બને તે અવાય-અપાત કે અપોહ નામનો બુદ્ધિનો છઠ્ઠો ગુણ છે

૭ ધારણા—જે સાંભળ્યું, ગ્રહણ કર્યું, વિચાર્યું અને નિશ્ચય કર્યું એવું તે જ્ઞાન વિગેરે જાંદગીના છેડા સુધી ધરી રાખવું-જવા ન દેવું-ભૂલવું નહિ તે ધારણા.

અમુક શબ્દો, અમુક જાતનો ધર્મ કે નીતિનો ઉપદેશ કે અમુક શિખામણ, અમુક ઉપદેશ કે અમુક હિતેચ્છુ માણસે, અમુક વખતે અને અમુક દેકાણે કહેલ-આપેલ છે; એમ જાંદગી પર્યંત ભૂલાય નહિ, તે સંબંધમાં કોઈ ગમે ત્યારે પૂછે તો પણ તેનો જવાબ વગર વિલંબે નિ.શંકપણે આપી દેવાય ચાલુ સમયમાં થતા અવધાન પ્રયોગો એ આ ધારણાશક્તિનો પ્રભાવ છે આ પ્રમાણે જાંદગી પર્યંત જે ધારણાશક્તિ-સ્મરણશક્તિ તે બુદ્ધિનો સાતમો ગુણ છે.

૮ અનુષ્ઠાન—[કરવું કે કરાવવું] સાંભળેલી, વિચારેલી, નિશ્ચય કરેલી અને ધારી રાખેલી બાબત વર્તનમાં મૂકવી તે અનુષ્ઠાન જેમ કે 'ધર્માત્મા ત્યાગી કે ગૃહસ્થે ઈન્દ્રિયો અને મન ઉપર વિજ્ય યોગવવો અને અંતરંગ છ શત્રુઓ [કામ ક્રોધાદિક]ને જીતવા' ઈત્યાદિક પ્રભુનાં અમૂલ્ય વચનો સાંભળી, વિચારી, [બાહ્ય શત્રુઓના એ કારણભૂત છે] એમ નિશ્ચય કરી કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, ગગ, દ્રોષ પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મનને જીતવા ઉદ્યમ કરવો ઉદાર ચિત્તવાળા જાની, ઉચ્ચ ભાવના-ઉચ્ચ પરિણામ રાખી, યથા-કીર્તિ વિગેરેની લાલસા વગર, યથાશક્તિ, તપત્યાગ પૂર્વક, સમજણ અને વિધિ સહિત ઉચિત

ધાર્મિક ક્રિયાઓ હમેશાં પોતે કરવી અને બીજાઓને તે પ્રમાણે કરવાની પ્રેરણા કરવી—ઉપદેશ આપવો એ બુદ્ધિનો અનુષ્ઠાન નામનો આદ્યો ગુણ જાણવો.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બુદ્ધિના આઠ ગુણોને અનુસરવારૂપ માર્ગાનુસારી-માણસાઈના ૩૫ બોલ—નિયમોમાંનો આ પંદરમો ગુણ નિયમ [કિ બોલ] છે. ઉંડો વિચાર કરતાં ૩૪ બોલોનો આધાર આ એકજ બોલ [બુદ્ધિના આઠ ગુણો હૃદયમાં પ્રગટાવવા રૂપ] ઉપર રહેલો છે.

આ ગુણ જો માનવીના હૃદયમાં પ્રગટ્યો-વિકાસને પામ્યો ન હોય તો તે મંદ બુદ્ધિવાળો ગણાય અને જ્યાં સુધી બુદ્ધિ મંદ હોય, વિચારશક્તિ ન હોય કે સારાસારના ભાનરૂપ વિવેક ન હોય ત્યાં સુધી બીજા ૩૪ ગુણો પણ ક્યાંથી આવી શકે? માટે બુદ્ધિના આઠ ગુણોને ખીલવવાની-સતેજ કરવાની દરેક માણસે કોશિય [શાસ્ત્રીય અભ્યાસ, શાસ્ત્રશ્રવણ અને સત્સમાગમ દ્વારા અવશ્ય] કરવી જોઈએ.

કારણ કે એ બુદ્ધિના ગુણો સહિત માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણોનો પ્રાપ્તિ થાય તો જ માણસમાં સચી માણસાઈ આવી શકે. માણસાઈ વગરનો માણસ એ તો મનુષ્યના રૂપમાં જનાવર કરતાં યે ઉતરતો ગણાય માણસાઈ વગરનો માણસ ગૃહસ્થાશ્રમ વિગેરે આશ્રમોમાં શું સમજે? અને તે શી રીતે એ આશ્રમો વહન કરી શકે? માણસાઈ વગરના માણસમાં સમક્ષિત, આવકપણું કે માનુષ્યું પણ શી રીતે આવી શકે? અને છેવટમાં કર્મમુક્તિ પણ શી રીતે મળે, નજ થાય.

માટે કર્મમુક્તિ અને ઈચ્છિત ગુણની પ્રાપ્તિ અર્થે માણસે માણસાઈ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. માણસાઈની પ્રાપ્તિ ૩૫ ગુણો-નિયમોની માપ છે અને ૩૫ નિયમોનો આધાર બુદ્ધિના આઠ ગુણો ઉપર છે. એટલે બુદ્ધિના આઠ ગુણો પૂર્ણ ખાતે અને પ્રયાસથી વિકસાવવાની માણસમાત્રની પ્રથમ દૃઢ છે અને એમાંજ સર્વ દર્શની સિદ્ધિ છે. એ 'આઠ ગુણો બુદ્ધિના ઉગ્મા પારવા' રૂપ માર્ગાનુસારીના ચોદમો ગુણ કહ્યો.

બોલ પંદરમો

નિરંતર ધર્મશ્રવાણુ કરવું

(આ બોલનો બુદ્ધિના આઠ ગુણોમાંથી બીજા ગુણમાં
સમાવેશ થયેલ છે.)

બોલ સોળમે

અજીણું હોય ત્યાં સુધી
ભોજન કરવું નહિં.

‘ અજીણું નવિ ભોજન કરવું વિશેષ જો ’

ભૂખ વગર, હરતાં ફરતા, જે આવે તે, જ્યારે ને ત્યારે, શરીર પ્રકૃતિ તપાસ્યા સિવાય ઠોરની માફક ચર્ચા કરવાથી [અનિયમિત ખાવાથી]; ભોજન સ્વાદિષ્ટ અને મન ગમતું મળ્યું હોય, સરખેસરખા પાંતમાં બેસીને હોડાહોડ કરીને, ભાણામાં વધારે આવેલું એઈ ન મૂકવાના કારણે કે પોતાની પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ એવું ભોજન અગર ભડે અનુકૂળ હોય છતાં ભૂખ થડી અધિક ખવાઈ જવાથી, જઠરાગ્નિ ઉપર અધિક ભોજન મવાથી, જઠરાગ્નિ મંદ પડી જતાં ખાધેલું પાચન ન થવાથી અજીર્ણ-અપચો થાય છે

અજીર્ણ થતાં શરીરમાં વાયુ ભરાવાથી પેટમાં ભાર જણાય, બેસાવ નહિ, આમણ દૂમણ થાય, પડી રહેવાનું મન થાય, કંઈ કામ કરવું ઉઠવે જમે નહિ;

તાવ આવી જાય, ઝાડા કે ઉલટી થાય, ઝાડામાં-વાસરમાં તેમજ ઓડકારમાં ખરાબ ગંધ આવે અને પેટમાં દુઃખાવો વિગેરે હરકત થાય. સર્વ રોગોનું મૂળ અજીર્ણ છે. મળ પ્રકોપ એ સર્વ રોગોનો ખાસ હેતુ છે અને મળ પ્રકોપનો હેતુ અજીર્ણ છે. અજીર્ણ, બાદી કે બંધકોશ થયા વગર તાવ ન આવે.

આવા અજીર્ણના સમયે પોતાના વૈદ્ય પોતેજ બનવું જોઈએ. અર્થાત્ સવારમાં ખુલ્લી હવામાં એકાદ માઈલ ફરવાથી, પરસેવો વળે ત્યાં સુધી કસરત કરવાથી, ગરમાગરમ પાણી પીવાથી, લાંબા ખેંચીને શ્વાસોશ્વાસ લેવાથી અને અનાજ ન લેવાથી-ઉપવાસ કરવાથી અજીર્ણ જલદી મટી જવા પામે છે.

મન ઉપર કાબુ રાખવો. ઘરના માણસો ખાવાનો આગ્રહ કરે છતાં જ્યાં સુધી અપચો ન મટે, કોકો સાફ ન થાય અને કકડીને ભૂખ ન લાગે ત્યાં સુધી અનાજ માત્ર અને ભારે કે વાયુકરતા ચીજ મોઢામાં ન નાખવી. અપચો થવા છતાં ખાવાનો મોહ ન છૂટતાં કંઈ પણ ખવાય છે તો અજીરણ વધે છે. વધારે વખત ચાલે છે અગ્નિમાં જેમ ઈન્ધન પડ્યા કરે ત્યાં સુધી સતેજ રહે છે તેમ અપચામાં ખાધા કરવાથી વધારે જોસ કરે છે-મટતો નથી બળતણ ન નાખતાં જેમ અગ્નિ ધીમે ધીમે ઓલવાઈ જાય છે તેમ ખોરાક બંધ થતાં અપચો-અજીરણ પણ તરત મટી જાય છે. સાટે જ્યારે જ્યારે અપચો થયો જણાય કે નવું ભોજન લેવાનું-ખાવાનું ડાહ્યો વિવેકી માણસ બંધ કરે છે. એથી પોતાને કે બીજાને ઉપાધિ-ચિતા-પીડા વિગેરે ભોગવવી ન પડે અને દ્રવ્યે તથા ભાવે લાભ થાય. એ માર્ગાનુસારી-માણસાઈનો સોળમો ગુણ-નિયમ સમજવો.

બોલ સત્તરમો

નિયમિત વખતે પથ્યા-પથ્યનો વિચાર
કરી ભોજન કરવું

‘સાત્તિવકે રૂચિ અનુસારે અન્ન આરોગ્યુ.’

ખાવાનો હેતુ ભૂખ મટાડવાનો છે. ‘દેહ ટકાવવા-જીવવા માટે ખાવાનું છે, પરંતુ ખાવા માટે જીવવાનું નથી.’ જ્યાં જીવવા-દેહ ટકાવવા માટેજ ખાવાનું લક્ષ્ય હોય ત્યાં કોઈ પણ જાતના સ્વાદ કરવાની ભાવના નજ લેવી જોઈએ. ‘જ્યાં ઝાઝા સ્વાદ ત્યાં ઝાઝા રોગ’ અતિ ખારાં, ખારાં, તીખાં, તમતમતાં, ગરમા-ગરમ ભોજન કરવાથી તામસિ વૃત્તિ-પ્રકૃતિ [સ્વભાવ] થવાની સાથે પ્રતિશક્તિ માનસિક પ્રકૃતિ ઉદ્દેશ્યથી જાય છે અને મગ્ગન, હાની થવા પામે છે.

સ્વાદ કરવાની દ્રષ્ટિ-ભાવનાવાળો માત્રસ ભૂખ સામે નથી લેતો. પણ સ્વાદ સામે જુએ છે. સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો દેસથી ખાવ છે. જમ ત્યાંથી મેળવીને

કે બનાવીને પણ ખાય છે. મન ગમતી વસ્તુ મળે એટલે ખાઈને રાજી થાય છે. મનને આણુગમતી વસ્તુ મળે તો ગ્લાની ઉપજે છે. બનાવનારને ગાળો વરસાવે, ભાણું પછાડે અને મારકુટ શુદ્ધાયે કરી છૂટે છે. આવા પ્રકારની અમૂક વસ્તુ તો દરરોજ અમૂક વખત જરૂર જોઈએ. એના વગર નજ ચાલે. ઈષ્ટ વસ્તુ ન મળે ત્યાં સુધી ચિત્ત તે વસ્તુમાંજ પડ્યું હોય. એના વગર અંગ ઢીલાં થઈ જાય કંઈ કામ ન સૂઝે. માથું દુઃખે એવા બંધાણને વ્યસન કહેવાય છે. જે વસ્તુ શરીરને પુષ્ટ બનાવવાને બદલે નુકશાન કરે અને જેના વગર નજ ચાલે તે વ્યસન કહી શકાય.

ચા, બીડી, સોપારી, પાનપટ્ટી કે બજાર ફાકવી વિગેરે અનેક પ્રકારનાં વ્યસનો છે જેથી દ્રવ્ય પૈસાની હાની અને ભાવે શરીરની હાની તથા તેમાં આસક્તિ હોવાથી કર્મબંધન વિગેરે નુકશાની થાય છે. વ્યસની માણસ પૈસા, શરીર કે કર્મબંધનની દરકાર નથી કરતો. નીરજો થઈને આસક્તિપૂર્વક વ્યસનો સેવ્યાજ કરે છે. પરિણામે શરીરમાં ભયંકર વ્યાધિ વિગેરે ઉપાધિ જગતાં પોતે અને સાથેનાઓ પાયમાલ થઈ જાય છે. શરીરમાં જડતા આવી જાય છે. જીવન અકાઠું થઈ પડે છે અને દવાઓ લેવી પડે છે. યનોવૃત્તિ બગડી જાય છે. સ્વભાવ ચીડીયો થઈ જાય છે અને વ્યવહારિક કે ધાર્મિક કાર્યોમાં વિઘ્ન પડે છે.

ધાર્મિક નિયમો સાથે વૈદિક નિયમોનો અત્યંત ગાઢ સંબંધ છે. માટે નીતિ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ‘શરીર એ પ્રથમ ધર્મનું સાધન છે.’ માટે સાદું ભોજન સારી રીતે ચાવી ચાવીને એકરસ બનાવી ગળા હેઠે ઉતરે તો શરીરને ગુણકારી થાય. ભોજન કરતાં ક્રોધ, ચિંતા, ભય અથવા દુષ્ટ વિચારો અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થવાથી પૌષ્ટિક ખોરાક લેવા છતાં શરીર અને મનને શાંતિ કે પુષ્ટિ કરતા થનું નથી, પરંતુ ઝેર રુપે પ્રગમે છે. (અવગુણકર્તા થાય છે.)

ખૂબ ચાવવાથી કે મહેનતનું કામ કરવાથી લાગેલો થાક ઉતારી વિસામો લઈને પાણી પીવાથી કે ભોજન કરવાથી શરીરમાં ગતિક્રિયા થતી નથી. પરંતુ વિસામો લીધા વગર તરત ખાવા-પીવાથી ઘણું ભાગે નુકશાન થાય છે.

શાસ્ત્રમાં અનાજને ઔષધિ કહેલ છે. અનાજને ઔષધ તરીકે [શુધા વેદનીય ભૂખ શાંત કરવા નિમિત્તે] નિયમિત સ્વાદ કર્યા વગર ખાનારને ઘણે ભાગે રોગાદિ ઉપદ્રવો થવા ન પામે. વિવેકી, વિચક્ષણ માણસ કંકડીને ભૂખ લાગે ત્યારેજ પોતાના ઘરે કે પારકે ઘરે અનુકૂળ અને નિયમિત સાત્ત્વિક સાદો ખોરાક દૂધ, ઘી, ઘઉં, ચોખા, મગ, પાકાં ફળ, મેવો વિગેરે ખાય. ભૂખ લાગવા માટે શરીરને વ્યાયામ-કસરત અગર મહેનતવાળું કામ આપવાની જરૂર છે. અંગમહેનત કરવાથી જઠરાગ્નિ સતેજ થાય છે, ખૂબ ભૂખ લાગે છે અને લૂખો કે ટાઢો [સ્વાદ વગરનો] ખોરાક ખાતાં મીઠો લાગે છે, તેમજ તરત પાચન પણ થઈ જાય છે.

ખાધેલું અનાજ બરાબર પચી જાય અને પાછી ટાણા ઉપર બરાબર ભૂખ લાગે તોજ ખાધું કહેવાય અને એવો ખોરાક શરીરને ગુણ કરે-પુષ્ટ-બળવાન બનાવે છે. શરીરમાં રોગાદિકની ઉપાધિ થવા પામતી નથી પ્રતિકૂળ ભોજન લેવાથી પુડરીક કુડગીકની પેકે વિક્રિયા થવા પામે છે. આખું સમજી વિવેકી માણસે મહેનત કરી ભૂખના પ્રમાણમાં સાત્ત્વિક-પ્રકૃતિને અનુકૂળ, સાદું અને નિયમિત ભોજન લેવું જોઈએ. એ માણસાઈનો ૧૭ મો ગુણ થયો

બોલ અઢારમો

પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેમ
ધર્મ, અર્થ અને કામ એ
ત્રણ વર્ગને સાધવા

‘ અધ્યાધિત ત્રણ વર્ગો સાધવા પૂર્ણ જો ’

ધર્મ, અર્થ ને કામ એ ત્રણ વર્ગો એકબીજાને બાધ ન આવે તેવી રીતે
દરેક ગૃહસ્થે પૂર્ણ રીતે સાધવાના છે.

ધર્મ એટલે દુર્ગતિમાં પડતા જીવને ધરી રાખે-દુર્ગતિમાં જવા ન આવે તે
ધર્મ. ધર્મ વિશાળ અને સર્વત્ર વ્યાપક છે. ધર્મમાં ભેદભાવ ન હોય. જરૂર
મતના ભેદોથી ધર્મ કલુષિત બને છે. સમભાવ હોય ત્યાં ધર્મ હોય. નિશ્ચયથી
ધર્મ એક રૂપે છે; પરંતુ વ્યવહારથી એ ધર્મના દાન, શિયળ, તપ, ભાવ તેમજ
ગૃહસ્થ ધર્મ તથા સાધુ ધર્મ-ત્યાજ ધર્મ વિગેરે અનેક પ્રકાર છે.

ઉદાર દિલથી, દયાળુ પણે, ધર્મ-શાંતિ વિગેરેનો ભેદભાવ વગર જેને જે વસ્તુની [અન્ન, પાણી, કપડાં, જગ્યા અને ઔષધ વિગેરેની] જરૂરિયાત હોય તેને તે તે વસ્તુ યથાચકિત કોઈપણ જાતની લાલસા-દુશની ઈચ્છા વગર આપવી તે દાનું ધર્મ જાણવો.

ગૃત્તિયો વધ રહે તો સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું પરસ્ત્રી કે પરપુરુષ સાથે વિષય ન સેવવો. પોતાની સ્ત્રી કે પોતાના પતિ સાથે પણ મર્યાદિત રહેવું. શ્વાન ગૃત્તિ-અતિ વિષયવાસના ન રાખવી, વિષયના ભિખારી થઈને અતિથય વિષય ન સેવવો. અગર ગૃત્તિ પવિત્ર રાખવી એ શિયળ ધર્મ જાણવો.

અકાંતિયા થઈ અતિ ખાન-પાન ન કરવું. રાત દિવસ ખા-ખા ન કરવું. બે કે ત્રણ વખત જમવા સિવાય મોઢામાં કોઈ ચીજ ખાસ કારણ સિવાય ન નાંખવી. યોગાની માફક ચર્યા-ખ્યાધા ન કરવું. અર્થાત્ ખાન-પાન વિગેરેમાં નિયમિત રહેવું ધન ધાન્યાદિક કોઈ પણ વસ્તુમાં આસદિત-અતિ ઈચ્છા તૃપ્તિ રાખી જરૂરિયાત ઉપરાંત અતિ સંગ્રહ કરવાની ભાવના રાખવી નહિ.

સંતોષગૃત્તિ રાખવી. બ્રહ્મચર્ય પાળવું ક્રોધ, માન, માયા ને લોભાદિક કપાયો ઓછા કરવા-કાબુમાં રાખવા અને સદનશીલતાપૂર્વક એકાસન-એકટાશ્રુ, ઉપવાસાદિક વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરવી વિનય વૈષ્યાગૃત્ય-મેવાભક્તિ, કરેલાં પાપોનું પશ્ચાતાપપૂર્વક પ્રાપ્તિ તથા મન-વચન ને કાયાની સ્થિરતા-સદ્ગુણમાં એકાગ્રતા ઈત્યાદિક વિવિધ પ્રકારનો તપ ધર્મ જાણવો.

કોઈનું બૂઝું ન ઈચ્છવું. દરેક પ્રાણીનું ભગ્ન ઈચ્છવું. નારી ભાવના ભાવવી. સારા વિચારો કરવા આત્મિક હિત ચિંતવવું. તે યોગો ભાવ ધર્મ. તેના અનેક પ્રકાર છે તેમાં પ્રથમ ચાર ભાવના-મેત્રી, પ્રેમાદ, કદ્દુષ્ટા અને માધ્યસ્થ

૧. સર્વ જીવોને પોતાના આત્મા સરખા જાણવા તે મેત્રીભાવના.
૨. સદગુણી માણસ જોઈને આનંદ પામવો તે પ્રેમાદ ભાવના.
૩. દુઃખી-નિરાધાર જીવોને જોઈને દયા લાવવી તે કદ્દુષ્ટા ભાવના.

૪ અને અવગુણી માણસને હિતેચ્છુ થઈ સમજાવવો, ન સમજે તેા તેની નિદા ન કરવી પણ દયા લાવીને 'પ્રભુ એને સદબુદ્ધિ આપે' એવું ઈચ્છવું તે માધ્યસ્થ ભાવના

એ ચાર ભાવના ભાવવી

હવે બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે

૧. આ માણું શરીર, ધન, ધાન્ય વિગેરે વૈભવ તથા મારો કુટુંબ-પરિવાર એ સર્વ વિનાશી છે. હું પોતે [મારો આત્મા] અવિનાશી છું. માટે વિનાશીના મોહમાં શા માટે હું મુંઝાઈ રહું? એમ ચિંતવવું તે અનિત્ય ભાવના.

૨ મરણ સમયે મારો કુટુંબ પરિવાર, ધન, ધાન્ય, કે વૈભવ મને બચાવવા સમર્થ નહિ થાય, તેમજ સથવારો કરાવશે નહિ. માટે અશ્વરણ એવા મને અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળિ પરુપ્યા ધર્મનુંજ શરણું હો! એમ ચિંતવવું તે અશ્વરણ ભાવના

૩. મેં સંસારમમૂઢમાં ભમતાં ઘણા ભવ-જન્મ કર્યા છે હવે હું તે ભ્રમણમાંથી કયારે છૂટીશ? એમ ચિંતવવું તે સંસાર ભાવના.

૪. આ મહારો આત્મા એકલો છે-એકલો આવ્યો છે, એકલો પર ભવમાં જશે અને કરેલાં સારાં-નરસાં કર્મના ફળ એકલોજ ભોગવશે. એમ ચિંતવવું તે એકત્વ ભાવના જાણવી

૫ હું કોઈનો નથી અને મહારો કોઈ નથી, એમ ચિંતવવું તે અન્યત્વ ભાવના

૬. શરીર અપવિત્ર છે, મળ-મૂત્રની ખાણ છે, રોગ જરાનું નિવાસ-સ્થાન છે અને હ તેથી ન્યારો છુ. એમ ચિંતવવું તે અશુચિ ભાવના જાણવી

૭ મિથ્યાત્વ [સત્ય વસ્તુ સ્વરૂપ ન સમજાવાથી સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું માનવું તે], અપ્રત [કોઈ જાતનાં વ્રત-નિયમ ન હોય તે], પ્રમાદ, ક્રપાલ [ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ રૂપ] અને અશુભ યોગ [મન,

વચન ને કાચારુપ] એ પાંચ પ્રમાદ તે (પાપને આવવાના જરનાળાં રુપ) આશ્રવ છે એમ ચિતવણું તે આશ્રવ ભાવના કહી.

૮ સમકિત [સિત્ય વસ્તુ સ્વરુપ યથાર્થ સમજાય એટલે સાચાને સાચું અને ખોટાને ખોટું જાણવું તે], વ્રત નિયમ, અપ્રમાદ, અકપાય અને શુભયોગ એ પાંચ આવતાં ક્રમને શેકનારા કમાડ રુપ સંવર છે એમ ચિતવણું તે સંવર ભાવના જણાય

૯. સહનયીલતા અને સમજણપૂર્વક, કોઈ જાતની લાલસા વગર, વવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે એમ ચિતવણું તે નર્જર ભાવના જાણવી

૧૦ હું હાલ અમુક ઘરમાં રહું છું એટલે કુવાના દેડકાની માફક આડં-પદમાં રહ્યો છ. પરંતુ ચોંદ રાજલોક આગળ હું અને મહાડં હાલનું રહેકાણું કઈ બિસાતમાં છે? પગ પસારી કેડ ઉપર હાથ રાખી ઉભેલા મનુષ્યના આકારે આવી રહેલા ચોંદ રાજલોકમાં નીચે ભવનપતિ વાણવ્યંતર અને સાત નરક છે. ત્રીછા અસંખ્ય દ્વીપ સમૂદ્રો આવી રહ્યા છે ઉંચે જ્યોતિષયક, બાર દેવલોક, નવ ગ્રંથેયક, પાંચ અનુત્તર વિમાન અને તે ઉપર અગંત સુખનું પવિત્ર ધામ એવી સિદ્ધગતિરુપ સિદ્ધ થિલા છે એમ ચિતવણું તે લોકભાવના જાણવી

૧૧. ભવભ્રમણ કરતાં કરતાં જીવને સમ્યગ જ્ઞાનમય બોધિ-સમકિતની પ્રાપ્તિ થવી એ ઘણી દુર્લભ છે, અને જેના વગર મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી. માટે આત્મામાં તેના માટેની યોગ્યતા મેળવવાની જરૂર છે એમ ચિતવણું તે બોધિ-ભાવના

૧૨. ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ યાત્રના બોધક એવા ગુરૂની પ્રાપ્તિ અને દયામય શુદ્ધ એવા ધર્મનું સામગ્રણું[શુદ્ધદેવ, ગુરૂ અને ધર્મને ઓળખવા-મેળવવા] દુર્લભ છે

ધર્મનું સત્ય સ્વરુપ સમજવા માટે સંપુર્ણ-ધર્મોપદેશકો દ્વારા ધર્મનું શ્રવણ કરવું જોઈએ પણ પાત સંકેત, સ્વાર્થજનક અને આત્મિક સંકળણો

પ્રગટાવનાર એવો ઉપદેશ આપનાર ઉપદેશક ગમે તે વેળા કે સંપ્રદાયવાળો હોય છતાં ગુણગ્રાહી બની તેનો ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી આત્માને લાભ થાય છે. સાવધાનપણે એક ચિત્તે સાંભળવાથી દેવ, ગુરુ, ધર્મની ઓળખાણ સાથે સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એમ ચિંતવવું તે ધર્મભાવના એ બાર ભાવના ભાવવી

ત્રણ મનોરથ ચિંતવવા જેમ કે—

(૧) આરંભ-પરિગ્રહ ઓછા કરું, સુપાત્રે દાન દઉં, સ્વધર્મીઓની સેવા-ભક્તિ કરું અને લીધેલાં વ્રત નિયમોમાં અતિચારાદિક દોષ ન લગાડું

(૨) આરંભ-પરિગ્રહ સર્વથા છોડી શુદ્ધ અણગાર-ત્યાગી-સાધુ થાઉં અને

(૩) આયુષ્યના અંતે શરીર અશક્ત થતાં અનથન સંધારો [અન્ન, પાણી પ્રમુખ ચારે પ્રકારનો આહાર સર્વથા જીવું ત્યાં સુધી તજીને; અઢારે પ્રકારના પાપ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણો દૂર કરીને; ઘરખાર, કુટુંબ પરિવાર, સ્થાવર જંગમ મિલકત અને શરીરનો મોહ છોડી; સર્વ જીવોને-કરેલા વેરભાવ છોડી-ખમાવીને; અને છેવટ આયુષ્ય ટકે ત્યાં સુધી પ્રભુનું સ્મરણ કરતાં કરતાં સમાધિભાવે દેહ છટે તેવી દશા છે તે] કરું. એવો અવસર ક્યારે આવે? એ ત્રણ મનોરથ ચિંતવવા

વળી ક્યારે હું વિપય કપાયોને જીવું? તેમજ એવો અવસર ક્યારે આવે? કે સમભાવમય ધર્મની આરાધના કરી, ઉચ્ચ પરિણામની ધારા વધતાં સર્વ કર્મબંધનો તોડી હું પ્રભુસ્વરૂપ મનું? ઈત્યાદિક ભાવનાઓ ભાવવી એ ચોથો ભાવ ધર્મ જાણવો

જે પ્રકારનો ધર્મ, ગૃહસ્થ ધર્મ અને ત્યાગધર્મ.

૧. સર્વથા ત્યાગી સાધુ બનવાની ઇક્ષિત વિકાસ પામી ન હોય તો ઉપર અતાવેલ દાન દિયજ, તપ અને ઉચ્ચ ભાવના રૂપ ધર્મ સ્વીકારવો સ્વાર્થ

સાથે પરમાર્થ, સ્વહિત સાથે પર હિત, છતી શક્તિએ બને તેટલો ત્યાગ અને ઉચ્ચ પરિણામની આરાધના કરવી. દયા, સત્ય, શુદ્ધ દાનત, પવિત્ર વૃત્તિ, સંતોષ, ઉદારતા, સહનશીલતા, ગુણગ્રાહીપણું, વિનય-નમ્રતા, અને સરળતા આદિ ગુણો કેળવવા. જીવન નીતિમય અને પ્રમાણિક બનાવવું. સત્સમાગમ, શાસ્ત્રશ્રવણ, પ્રભુસ્મરણ, સમજણપૂર્વક સ્વધર્માનુષ્ઠાન અને અભેદ ભાવે સર્વ પ્રાણિયોની સેવા કરવી એ શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થ ધર્મ છે.

૨. વિષય વિકાસદિક સર્વ વાસનાઓ છટે અને આત્મસાધનાની તીવ્ર લગની લાગે ત્યારે કંચન, કામિની, ઘરભાર અને કુટુંબ-પરિવારનો સર્વથા ત્યાગ કરી, સદગુરુને શરણે જઈ, શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી, જ્ઞાન ગમિત વૈરાગ્યપૂર્વક સાધુ વેપ સ્વીકારી, તપ જપ સહિત આત્મસાધનામાં મથ્યા રહેવું અને અજ્ઞાન-અબૂઝ જીવોને સદ્બોધ આપી સદ્ધર્મના માર્ગે ચલાવવા તે ત્યાગ ધર્મ-મુનિધર્મ છે.

એ પ્રમાણે ધર્મનું સ્વરૂપ જાણી, શ્રાદ્ધાપૂર્વક, યથાશક્તિ, ધર્મનું આચરણ કરવું એ માનવીની પહેલી દરજ છે. એ અર્થ અને કામનો આધારભૂત એવો [ત્રણ વર્ગ માંહેલો] ધર્મ નામનો પહેલો વર્ગ વર્ણવી બતાવ્યો.

અર્થ એટલે ધન-પૈસા. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા માણસને ધન વગર ચાલતું નથી. ધન હોય તો કુટુંબનું પોષણ તથા વ્યાવહારિક કે ધાર્મિક કાર્યો-દાન-પુણ્ય વિગેરે કરી શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમી નિર્ધન હોય તો ઉપરોક્ત કોઈ પણ કાર્ય કરી શકતો નથી. આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિમાં જીવન વ્યતીત થઈ જાય અને કર્મબંધન કરી દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય. માટે માર્ગાનુમાનીના પહેલા બોલમાં કહ્યા પ્રમાણે ન્યાય-નીતિ અને સત્ય પૂર્વક ધન મેળવવું એ માણસાર્થ છે. એવું ધન એ સુચી માયા ગણાય છે. આવી માયાવાગાની બુદ્ધિ નિર્મળ રહે છે. ધર્મનાં કાર્યોમાં ધન વાપરવાની રૂચિ થાય છે જ્યારે અનીતિ-અન્યાય ને કુટકપટથી મેળવેલ ધન એ આસુરી માયા કહેવાય છે. એવી માયાવાગાની બુદ્ધિગ્રાસ થાય છે. ધર્મકાર્યોમાં ધન વાપરવાની રૂચિ ન થાય તેના ધનનો દુરુપયોગ થાય. વેદશા, વક્રીય, જુગાર, નાટક-સીનેમા અને

મોજશોખમાં વપરાય ચોર, અગ્નિ, જમ્બવલય, સ્ત્રી મરણ અને રોગાદિ કારણે નાશ પામે.

નીતિ-ન્યાય ને સત્ય રીતે વ્યાપારાદિ કરવા, તે પણ અનિયમિત નહિ. ધન મેળવવા માટે અતિ તૃષ્ણા ન રાખવી. અતિ ઝંખના રાખી અનિયમિત-પણે [સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં ધંધામાં જોડાવું અને રાતના દશ-બાર વાગ્યા સુધી ઉજગરા કરી] ધંધાની ધમાલ કર્યા કરવાથી કંઈ અધિક ધન મળી જતું નથી. નિયમિત રીતે [આઠ કલાક ઉપરાંત નહિ] વ્યાપારાદિ કરતાં ભાગ્ય અનુસાર જરૂરિયાત પૂરતું મેળવી શકાય તેમ છે

‘હુન્નર કરો હજાર પણ ભાગ્ય બિન મિલે ન કોડી’

ભાગ્યમાં લાભ લખ્યો ન હોય તો ગમે તેવો અથાગ ઉદ્યોગ કરવામાં આવે તો પણ નિષ્ફળ છે. અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે. અતિ લોભને લઈ ધન મેળવવા માટે માણસ હિંસા કરે, કૂડ કપટ કરે, ચોરી કરે, પારકી ગુલામી કરે, પેટમાં પૂઝું ખાય નહિ, ટાક-તડકા સહન કરે અને કુટુંબ-પરિવારનો વિયોગ સહન કરી દેશપરદેશમાં રખડે. આમ અનિયમિતપણે હદ ઉપરાંત કષ્ટ ભોગવે. શરીરની પાયમાલી થાય. આખા કુટુંબના પોપણ માટે ધન મેળવવા અનહદ કર્મનો સંચય કરે. આખું કુટુંબ ખાય અને કરેલાં પાપકર્મોનું ફળ એકલો ભોગવે. રોગાદિક પીડા થાય ત્યારે ખાનાર કુટુંબ જોયા કરે ઉજગરા કરે, સેવા કરે, ઔષધ-ઉપચાર કરે અને મોહ-સ્વાર્થને લઈ કદાચ અ ખમાંથી આંસુ પણ રેડે; છતાં પીડામાંથી ભાગ પડાવવા કોઈ સમર્થ થતું નથી. માટે પર ભવની બીક રાખી, કર્મનો કાપદો અચળ જાણી, કુટુંબના પોપણ માટે અતિ લોભી બની પેસા મેળવવા અર્થે અનીતિ-અન્યાય કે કૂડ કપટ કરી ઉંચ વેચી ઉજગરો ન લેવો. એ અર્થ નામનો બીચે વર્ગ કલો.

કામ એટલે પાંચ ઈન્દ્રિયોની તૃપ્તિ-ઈન્દ્રિયોને સંતોષવી તે. મુખ્યત્વે ખાવું, પીવું ને સૂવું; પેટા ભાગમાં પહેરવું, ઓઢવું, ન્હાવું, ધોવું, સુંઘવું.

આંજણું, ચોળવું, ચોપડવું, સાંભળવું, જોવું અને વિષય [અબ્રહમચર્ચા] સેવવો વિગેરે કામ થજ્ઞમાં સમાઈ જાય છે.

ઘણા વિલાસી જીવન ગાળનાર લોકોનો સમય ઈન્દ્રિયોને પોપવામાં જ જાય છે. 'પૌં ફાટે ને મૌં ફાટે' એટલે પયારીમાંથી વેલા કે મોઝા ઉઠે ત્યારથી માંડીને મોડી રાતે સૂએ ત્યાં સુધી ખાવાપીવામાં [ચા, બીડી સીગારેટ, સોપારી, પાનપટ્ટી, નાસ્તાપાણી, ફળમેવો, બે ત્રણ કે ચાર વખત ભોજન વિગેરેમાં] મોટું ચાલ્યાજ કરે બે કે ત્રણ વખત ખાધા સિવાય-ખાવાના વખત ઉપરાંત કોઈ ચીજ મોઝામાં ન નાખવી, એવું નિયમિતપણું જ્યાં ન હોય ત્યાં ગેજ, પૈસાની બરબાદી, સમયનો દુરુપયોગ અને કર્મબંધન સિવાય બીજો કંથો લાભ ન જ થાય આવી રીતે જીવવું એ જીવન પથુતુલ્ય ગણાય ત્યાં માણુમાઈ ન હોઈ શકે. ખાવું-પીવું વિગેરે પ્રવૃત્તિ બે કલાક ઉપરાંત ન થાય અને સૂવાનું છ કલાક ઉપરાંત ન થાય એ માણુસાઈનો ગુણ છે

ધન મેળવવાની ધખનાવાળા અને ખાવું, પીવું ને સૂવું વિગેરે પ્રવૃત્તિમાં જ રાચેલા માણુસો ધર્મકરણી કરી શકે નહિ ધર્મકાર્યમાં ચિત્ત ચોંટે નહિ. ધર્મકાર્ય એ ત્રણેમાં [ધર્મ, અર્થ ને કામમાં] પ્રથમ દરજ્જા છે, ધર્મથી જ અર્થ ધન અને કામ-સુખનાં માધનો મળી શકે છે

એકાંત કામ ભોજવિલાસમાં જ રાચી રહેવાથી તન, મન, ધન, યથા, કીર્તિ, ધર્મ અને પુણ્યની ખુવારી થાય છે છેવટ કર્મબંધન અને દુર્ગતિ મળે છે.

એકાંતે ધન મેળવવાની ધખનામાં જ રાચી રહેવાથી તન, મન, યથા, પુણ્ય, ધર્મ, નીતિ અને આચારવિચાર વિગેરેથી ભ્રષ્ટ થવાય છે. છેવટ કર્મ-બંધન ને દુર્ગતિ સામે ઘાય છે

જેના ઉપર કુટુંબનો બોલો હોય તેવો માણુસ ઉપદેશ સાંભળી, આવેશમાં આવે, દુ.ખગર્ભિત વેગવચ્ચી એકાંત [કુટુંબના ભરણપોષણ વિગેરેની દરકાર કર્યા સિવાય] આખો દિવસ તપ-ત્યાગ જ્ઞાન-ધ્યાન વિગેરે ધર્મનિષ્ઠાન-ધર્મ ક્રિયાજ કરવા મંડી જાય તો તે પણ મૂર્ખ-અવિવેકી ગણાય છે એકાંત

વગરસમજ્યે, લોભ-નૃષ્ટા, વિલાસિતા કે આવેશને લઈ કોઈ પણ કાર્યમાં [ધર્મમાં, ધનમાં કે કામ ભોગાદિકમાં] મર્યા રહેવું-આગળ પાછળનો વિચાર ન કરવો એ નરી મૂર્ખતા છે ત્યાં માણસાઈની તો વાતજ શી?

ગાંઝિના બે પહોર [પહેલો અને છેલ્લો પહોર] અને દિવસના મધ્યાન્હ સમયના બે કલાક એ આઠ કલાક ધર્મક્રિયા-શાનધ્યાન, તપ, જપ, ત્યાગ વિગેરેમાં ગાળવા દિવસના આઠ કલાક ઉપરાંત વિશેષ સમય ધન કમાવામાં-વ્યાપારાદિ કાર્યમાં ન ગાળવો અને ખાવું-પીવું ને સૂવું વિગેરે શરીર સંબંધી પ્રવૃત્તિમાં પણ આઠ કલાકથી વધારે વખત ગુમાવવો નહિ આ પ્રમાણે વર્તવાથી ત્રણે વર્ગો સમાન રીતે સાધી શકાય. ત્રણે વર્ગો [ધર્મ, અર્થ ને કામ]ને સમાન રીતે [એકબીજાને પરસ્પર બાધ ન આવે તેવી રીતે] સાધનાર માણસજ ખરો માણસાઈવાળો માણસ કહેવાય આવો માણસ જ ખરો ગૃહસ્થાશ્રમી બની શકે છે.

આવી રીતે ત્રણ વર્ગની યથાર્થ સાધના ન કરનાર માણસની જીંદગી પશુની પેઠે નિષ્ફળ છે તે સાચો ગૃહસ્થાશ્રમી નથી બની શકતો. સાચા ગૃહસ્થાશ્રમી થયા વગર ધર્મની આરાધના અને સ્વર્ગ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ ક્યાંથી કરી શકે? માટે ત્રણે વર્ગેનિ અબાધિત પણે સંપૂર્ણ સાધવા માટે ખંતીલા થવું એ નીતિમાર્ગનુસારીનો અઢારમો બોલ કહ્યો

બોલ ઓગણીશમે

અતિથિ, દીન પુરૂષોનો યોગ્યતા પ્રમાણે
સત્કાર કરવો

‘ગુણિજનની ભક્તિ કરવી રૂડી પદે’

દયા, સત્ય, સંતોષ, સહનશીલતા, વિનય-નમ્રતા, સરળતા, ઉદારતા, પ્રયોગકાર અને સમભાવ વિગેરે સદ્ગુણો સજિત એવા ત્યાગી કે ગૃહસ્થની અભેદ ભાવે ખરા જીવંતી સેવાભક્તિ કરવી. અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, શીપથ, ભેષજ, પાટ-પાટલા પ્રમુખ આસન વિગેરે આપવારૂપ સન્માન કરવું. ‘આવે, પધાગે’ કહેવું, ઉઠીને ઉભા થવું અને હાથ જોડી પ્રણામ કે નમસ્કાર કરવારૂપ આદરસત્કાર કરવો. આપત્તિમાં તન, મન ને ધનથી સહાયતા કરવી. એ પ્રમાણે ગુણિજનની ભડી ચીતે ભક્તિ કરવાથી તેવા સદ્ગુણો આત્મામાં પ્રગટે છે. એ નીતિ માર્ગનુસારીનો ઓગણીશમે ગુણ કાઢ્યો.

બોલ વીશમો

કોઇપણ વાતમાં કદાગ્રહ કરવો નહિં

‘અસત્કદાગ્રહને ત્યજવો કરી ચૂર્ણ જો’

ઘણે ભાગે પોતાની વાત [તદન ખોટી હોવા છતાં] સાચી ઠરાવવાનો મંનુષ્યનો સ્વભાવ હોય છે. વાંદરાની મૂઠી અગર લોહ વસિકની પેઠે પોતાની લીધેલી વાત મરણના છેડા સુધી પકડી રાખે છે. પ્રમાણિક, તટસ્થ, હિતેચ્છુ અને નિઃસ્વાર્થી પુરૂષ સમજાવે છતાં અને પોતે પોતાની વાત ખોટી હોવાનું જાણવા છતાં પણ લીધેલી હઠ છોડે નહિ તે અસત્કદાગ્રહી કે દુરાગ્રહી કહેવાય

‘મારું તે સાડું’ એ દુરાગ્રહ છે. અને ‘સાડું તે મારું’ એ સત્યાગ્રહ કહેવાય. વિવેકદ્રષ્ટિ વિનાનો આગ્રહ તે દુરાગ્રહ છે અને નિઃસ્વાર્થી વૃત્તિથી, સર્વસ્વ ભોગે, જનસમાજના હિતકર કાર્યોમાં આગ્રહ તે સત્યાગ્રહ છે.

કદાગ્રહી માણસ કોઈ સાથે સંપ રાખી શકે નહિ ગુણગ્રાહીપણું તેનાથી દર રહે તેનો કોઈ વિશ્વાસ ન કરે બીજાની તે નિંદા કરે અને બીજા એની નિંદા કરે. પોતાની નિંદા સાંભળી ક્રોધા-કલેશ-કંકાસ કરે વેર-ઝેર થતાં કુસંપ વધે અને કુસંપ વધતાં લક્ષ્મી અને સુખ રીસાઈ જાય. પરં-પરાએ અનેક દુઃખો અને અવગુણો વધવાથી આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનપૂર્વક મરીને દુર્ગતિમાં જાય આવું સમજી સુખ અને ધર્મના ઈચ્છક માણસે કદાગ્રહ છોડી મરજતાપૂર્વક સત્યાગ્રહી-ગુણગ્રાહી બનવું. એ નીતિ માર્ગાનુસારીનો ૨૦મો ગુણ જાણવો

બોલ એકવીશમે

ગુણી જનોનો પક્ષપાત કરવો

‘પક્ષપાત સૌજન્ય તણો કરવો મને’

પક્ષપાત એટલે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે સમુદાય તરફ દિલનું ખેંચાણ થાય તે. હવે માત્ર બે પ્રકારના સ્વભાવવાળા હોય છે. સંન-સજ્જન સદ-ગુણી અને શક-દુર્જન-દુર્ગુણી. એક સદગુણગ્રાહી અને બીજા દુર્ગુણગ્રાહી હોય છે. સુખના ઈચ્છકે આત્માને હિતકારી, આત્માની ઉન્નતિ કરનાર એવા દયા, સત્ય, વિનય, વિવેક, સંતોષ, સહનશીલતા, સરળતા અને પગેપકાગ વિગેરે સજ્જનતામય સદગુણો અને તેવા ગુણોયુક્ત સજ્જન સદગુણી પુરુષના પક્ષમાં રહેવું જોઈએ. પરંતુ દુર્ગુણ કે દુર્જન માણસ તરફ અંતરથી ખેંચાણ નહિ. તેમજ તેની નિંદા કે તેનો તિરસ્કાર પણ ન કરવો પણ તટસ્સ રહેવું.

ગમે તેવા સત્તાધારી, બળવાન છતાં અનીતિના માર્ગે જનાર પુરૂષની શેડમા દબાઈ તેનો પક્ષ ન કરવો. ગુણવાનના પક્ષમાં પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી તન, મન, ને ધનથી તેની પૂરતી સેવા સ્વિકારવી. તેનો પક્ષ પ્રાણોત્તે પક્ષ ન હોડવો. સવણના પક્ષને છોડનાર અને રામચંદ્રજીનો પક્ષ સ્વિકારનાર બિભીષણની પેઠે યશસ્વી, ન્યાયી અને સુખી થવા સદગુણો કે સદગુણીના પક્ષમાં રહેવું.

સદગુણી પુરૂષો પાણીની ટાંકી સમાન છે. સદગુણ એ પાણી રૂપે છે. ગુણ ગ્રાહણ કરવા રૂપ નળ છે. નળ દ્વારા ટાંકીમાંથી પાણી ખેંચી માણસો પોતાનું કાર્ય [પીવાનું, ન્હાવા ધોવા વિગેરેનું] સફળ કરે છે. તેમ સદગુણી પુરૂષોમાંથી ગુણગ્રાહી બની સદગુણો લેવાથી અને તેની પ્રશંસા કરવાથી પોતે તેમજ બીજા સદગુણી બને છે. ગમે તેટલા ગુણો લેવા છતાં [ટાંકીમાંથી પાણી ખેંચતાં પાણી ઘટતું જાય છે અને ટાંકી ખાલી પણ થઈ જાય છે. પરંતુ] સદગુણી પુરૂષમાંથી ગુણો ઘટતા નથી પણ વધે છે. એક દિવામાંથી અનેક પ્રગટાવીએ છતાં મૂળ દીવાનું તેજ જરા પણ ઘટતું નથી તેમ સદગુણી પુરૂષમાંથી ગમે તેટલા ગુણો લઈએ છતાં તેના ગુણોમાં જરા પણ ઘટાડો થતો નથી. માટે સૌજન્ય, સજ્જનતા કે સદગુણો અને સદગુણી પુરૂષના પક્ષમાં રહેવું એ માણસાઈનો ૨૧ મો ગુણ જાણવો.

બોલ બાવીશમે

દેશ તથા કાળ વિરૂધ્ધ આચારનો
ત્યાગ કરવો

‘નિષિદ્ધ દેશે નવિ કરવે વિહાર જો.’

નિષેધ કસાયેલ અગર અયોગ્ય એવો દેશ-મુલક, પરગણું, પ્રદેશ, સ્થળ સ્થાન કે કાળ વિજેરે. જે દેશ નિર્દય, કપટી, ચોર, વ્યભિચારી લંપટ, કોધી અને જુગારી વિજેરે અધર્મો અનાર્થ લોકોથી વસેલો હોય, જ્યાં શાસકોએ જવાની મનાઈ કરેલ હોય અને જ્યાં જતાં વૃત્તિઓ અને દેહ ભ્રષ્ટ થવાનો વખત આવે તેવા દેશ, પ્રગણ કે પ્રદેશ-સ્થળમાં પોતાની ચડતી અને શાંતિના ઈચ્છક માણસે જવું ન જોઈએ.

કારણ કે ‘સોમત તેવી અસર’ એ કહેવત અનુસાર તીવ્ર બુદ્ધિવાળી, વિવેકી, ચતુર અને નરવના જાણ એવા મહાપુરુષોને પણ અનાર્થ લોકોના

સહવાસથી માઠી અસર થવા થાય છે. 'કાળીયા સાથે ધોળીયા વસે તો વાન ના'વે પણ સાન આવે.' [શરીરનો વર્ણ ભલે ધોળામાંથી કાળો ન થાય પણ સાન-બુદ્ધિમાં જરૂર ફેરફાર પડી જાય.] અશુદ્ધ પુદ્ગલોના પણ પરિચયથી શ્રવણ ક્રિયાવાની પેઠે સહનશીલતા-સમતા મગજનું સમતોલપણું રવાને થઈ જાય છે તો પછી દુર્ગુણો માણસના પરિચયથી બુદ્ધિ ભગડે એ નવાઈ જેવું નથી.

વેશ્યાનિવાસ, જુગારના અખાડા, દાડપીઠાં, ચંડાળ-મચ્છીમાર અને કસાઈખાનાનાં મુકામે વિગેરે અશુદ્ધ સ્થાનોમાં જવાનું કે વસવાનું શાસ્ત્રકારોએ નિષેધ્યું છે. હાવ-ભાવ ચાળા-ચેન કરનારી વેશ્યાની સોબત કરનારમાં મદિય-દાડપાન, ચોરી, અસત્ય, પરસ્ત્રીગમન, જુગાર વિગેરે અનેક દુર્ગુણો પેસે છે અને લોકોમાં નિંદાને પાત્ર અને અવિશ્વાસનું સ્થાન બને છે.

જુગારીઓના અખાડે આવજાવ કરવાથી જુગાર રમવાની ઈચ્છા થાય છે અને વધતી જાય છે 'હાથો જુગારી બમણું રમે' જુગાર રમતાં હજારો કુટુંબો પાયમાલ થઈ ગયાં છે અને થાય છે. આવવાને અતાજ, પહેરવાને કપડાં તથા રહેવાને જગ્યા રહે નહિ. ભીખ માંગવાનો વખત આવે છે તેમજ આયઘાત કરવા પણ તૈયાર થાય છે.

દાડપીઠામાં આવતા જતા માણસને તેમાં આવનાર માદા આચારવાળા માણસોની સોબતથી દાડ પીવાની ટેવ પડે છે. અગર લોકોને વેડેમનું કારણ તો જરૂર બને છે. દેહભ્રષ્ટ, બુદ્ધિભ્રષ્ટ, નીતિભ્રષ્ટ અને ધર્મભ્રષ્ટ થવાનો વખત આવે છે.

ચંડાળપાડો અગર કસાઈખાના તરફ વારંવાર આવજાવ કરનાર માણસનું હૃદય ધીમે ધીમે નિષ્ફૂર બનતું જાય છે. દયા કે કોમળતા ચાલી જાય છે.

આવાં દુર્ગુણનાં સ્થાનકોમાં રહેવાથી કે વિશેષ પરિચય યવાથી માણસ નાલાયક-કુપાત્ર બની જાય છે. માટે જ શાસ્ત્રકારોએ તેવાં સ્થાનોને તજવાનું ફરમાવ્યું છે.

અયોગ્ય કાળે અર્થાત રાત્રિના સમયે વગર કારણે જ્યાં ત્યાં ભટકવું નહિ. રાત્રે ભટકવાથી લોકો તેને ચોર, લંપટ કે હિસક તરીકે ગણે છે. આણધારી આકૃત આવી પડે છે. માટે અયોગ્ય કાળે-રાત્રે રખડવું નહિ. તેમજ રાત્રિ સમયે ભોજન કરવું નહિ, સ્નાન કરવું નહિ, દાન દેવું નહિ, અજ્ઞપૂજા સ્વપ્ને જવું નહિ, સંધ્યા સમયે સૂવું નહિ અને દિવસે મૈથુન સેવવું નહિ. વિગેરે અયોગ્ય કાળે ન કરવાનાં કાર્યો નુકસાનકારક જાણી શાસ્ત્રકારોએ તે કરવાની મનાઈ કરી છે.

તેમજ રાજાએ, સંઘ કે નાતે મનાઈ કરેલ હોય તેવા દેશમાં [સ્વજન કે મકાનમાં] જવાથી કે તેવું કાર્ય કરવાથી રાજા, સંઘ કે નાતનો તે [તેવા સ્થળે જનાર કે તેવું કાર્ય કરનાર] ગુન્હેગાર ગણાય છે અને ધિશા પામે છે. રાજા તેને દેશપાર કરે, જેલમાં નાંખે, દંડ લે કે ધરમાર લૂંટી લે. સંઘ કે નાતવાળા તેને સંઘ કે નાતખંડાર કરે અગર અમૂક દંડ લે.

આવું સમજી શાસ્ત્ર, રાજા, સંઘ અને નાતપ્રમુખે નિષેધ કરેલ દેશ-પ્રદેશ-સ્થાન અગર તેવા કાર્યથી દૂર રહેનાર માણસ માણસાઈવાળો ગણાય છે. તેવો માણસ જગતમાં સુખી થાય અને પ્રશંસાપાત્ર બને એ નીતિમાર્ગ-ગુસારીનો રસ્તો મો ગુણ કલ્પો.

બોલ ત્રેવીશ મો

કાર્યના પ્રારંભમાં પોતાના બળાબળનો
વિચાર કરવો

‘ કાર્યારંભ સ્વશક્તિ અનુસારે કરે! ’

કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરવા ખહેલાં પોતાની શક્તિ, સંયોગો, સાધન અને સમયનો વિચાર કરવો જોઈએ.

પોતાથી બળીયા સાથે બાથ ન ભીડવી. ગર્જના કરતા મેઘની સામે વનાર સિંહની પેઠે પાપમાલ થવાનો સમય આવે છે. પોતાની શક્તિ વિગેરેનો વિચાર કર્યા વગર વ્યાપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ, કળા, વિદ્યા વિગેરે વ્યાવહારિક કાર્યો કે વ્રત-નિયમ, તપ-ત્યાગ વિગેરે ધર્મ સંબંધી કાર્યો કરનાર માણસનું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. ખેદ કરવાનો અને લોકોમાં હાંસીપાત્ર થવાનો વખત આવે. લોકો પ્રાયઃ કૃતુહળપ્રિય હોય છે.

પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા અને પરના ઘર ભાંગવાની ઝૂંચિવાળા લોકો જે માણસ સાધારણ નબળી શક્તિ કે સ્થિતિવાળો હોય તેની પાસેથી પણ શરમાવીને, ખોટો ટેકો આપીને, વખાણ કરીને કે દબાણ કરીને ગજા ઉપરાંત કામ કરાવે પરિણામે લોકોની આવી પ્રેરણાથી કામ કરનાર માણસ 'ગજા પ્રમાણે મજૂર' ન કરતાં ગજા ઉપરાંત કામ કર્યા પછી કે કામ કરતાં આપત્તિમાં આવી પડે, તને મન કે ધનથી ખુવાર થાય અને લાજ જવાનો વખત આવે ત્યારે પ્રેરણા કરનાર ઉધે રસ્તે દોરનાર માણસોની મદદ માંગે એટલે તે લોકો તજાવની પાળે જઈ બેસી જાય, ગણકારે નહિ, ગમે તે બહાનું કાઢી છૂટી જાય.

માટે તેવા લોકોને ભરોસે ન રહેવું શરીરબળ, મનોબળ, આત્મબળ, અને ધનબળ વિગેરે પોતાની શક્તિ, સંયોગો, સાધન અને સમય વિચારીને જે માણસ મુગાવતી રાણીની પેઠે ડહાપણથી કામ કરે તેને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરવો ન પડે.

તેમજ પારમાર્થિક કાર્યો કરવાની પોતાની શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક કે આર્થિક શક્તિ હોય તો તે ગોપવતી નહિ સાધન અને સંયોગો વિગેરે અનુકૂળ હોવા છતાં પણ ડાહ્યા, પરોપકારી માણસની સલાહ લઈને પરોપકારનાં કામો કરવામાં પાછી પાની ન કરે તે માણસ માણસાઈવાળો ગણાય એ માર્ગાનુસારીનો ૨૩ મો બોલ કહ્યો.

૧ ચંડપ્રદ્યોતન રાજાએ કૌશાંબી નગરીને ઘેરી લીધી. શતાનીક યજ્ઞ મૃત્યુ પામેલા લંપટ એવા ચંડપ્રદ્યોતના રાક્ષસરાજાએ મુગાવતી રાણીએ ડહાપણથી પોતાની શક્તિ વિચારી કામ લીધું કે જેથી પોતાનું શિયળ બચાવ્યું, પુત્રને રાજ્ય મળ્યું અને રાજા ચંડપ્રદ્યોતન મહાવીર પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળી, મુગાવતી રાણીને પોતાની ધર્મની બાંહેધ ગણીને ચાલ્યા ગયા.

બોલ ચોવીસમો

મત અને જ્ઞાનથી મોટા પુરુષોની
સેવા કરવી

‘અભ્યુત્થાન કરવું જ્ઞાનીનું ઉદાર બે.’

અભ્યુત્થાન કરવું એટલે ઉઠીને ઉભા થવું. જ્ઞાની પુરુષ પધારતા બેઠીને ઉઠી ઉભા થવું, ‘પધારો પધારો’ કહીને આદરસત્કાર આપવો. બેસવા માટે આસન, ખાવા-પીવા યોગ્ય વસ્તુ આપી અને ક્ષેમક્રુશળ કે સુખશાંતિ પૂછવા-પૂર્વક સન્માન આપવું પોતાના સ્થાનથી, ચારિત્રથી કે નીતિથી પતિત થયેલાને ટેકો આપી-સમજાવી ઠેકાણે લાવવા કે સંકટના સમયે જે રીતે બને તે રીતે પક્ષપાતરહિત સહાયતા કરવી, વિગેરે આદરસત્કાર કરવો.

ઈન્દ્રિયો અને મનને જીતનાર વૃદ્ધ કે યુવાન વ્રતધારી ત્યાગી-જ્ઞાની-બ્રાહ્મ-સંત પુરુષો કે જેઓ ગૃહસ્થોના અશ્રયથી પોતાનું સંયમી જીવન શાંતિથી પસાર કરી શકે છે; અન્ન, જળ, વસ્ત્ર, સ્થાન અને અપેક્ષા વિગેરે માટે

જેમને ગૃહસ્થોનો આયોગ લેવો પડે છે; યાચીને જીવવાનો જેમનો આચાર છે; જેઓ આત્મસાધન પોતે કરે અને અન્ય જીવોને આત્મસાધનાનો માર્ગ બતાવે છે; એવા 'ઉપકારી સંતોને ઉપયોગમાં આવતી જરૂર જોઈતી વસ્તુ પૂરી પાડવી એ ગૃહસ્થોની દૃઢ છે. તેમને દરેક જાતની મદદ કરવાથી તેઓ સંયમમાં રિધર રહી વિશેષ પરોપકાર કરી શકે છે. વિવેકી માણસો અભેદ ભાવે શાની વ્રતધારી સાધુસંતોનો દરેક રીતે, વિનયપૂર્વક, અંતરના ઉલ્લાસથી આદરસન્ધાર, બહુમાન અને સેવાભક્તિ કરી લાભ લે છે.

અશુભ કર્મના ઉદયે એવા શાની પુર્યો પણ પતન પામે છે. પોતાના માર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. તેવા સમયે વિવેકી અને ઉદાર દિલના તેમજ કર્મના સ્વરૂપને જાણનાર ગૃહસ્થો તેમનો તિરસ્કાર કે નિંદા નથી કરતા, પરંતુ માવિત્રનુસ્ય હિતેચ્છુ થઈ તેમને નમ્રતા અને સમ્મતાપૂર્વક સમજાવીને ઠેકાણે લાવે છે. અશુભ કર્મની પ્રમજતાથી કદાચ નજ સમજે તો 'પ્રભુ એમને સદબુદ્ધિ આપો' એવી સદભાવના ભાવવી એ વિવેકી સદગૃહસ્થોની દૃઢ છે.

તેમજ વ્યાધિ-રોગાદિ-ઉપાધિ વિગેરે કષ્ટના સમયે તેમને ઔષધ-ઉપ-ચારાદિ મહાયતના દ્વારા બનતી સેવાભક્તિ કરવામાં સદગૃહસ્થો ચૂકતા નથી.

જેમ સંતો માટે તેમજ શાની સદગૃહસ્થો માટે પણ—તેમને યોગ્ય તેમની સેવાભક્તિ અખંડ બજાવતી-આદરસન્ધાર કરવો.

તેના પેટા ભાગમાં માત્ર અભ્યાસ-અભિયોગ-અભ્યાસ-અભ્યાસોને ઘેર આવે કે ક્યાંય પણ સમાજમમાં આવે તેનો દરેક રીતે બનતો આદરસન્ધાર કરવાની ગૃહસ્થોની દૃઢ છે. દેહ, શાંતિ કે ધર્મનો ભેદ રાખ્યા વગર, બદલાતી આશા રાખ્યા સિવાય, પોતાની સંપત્તિ અનુસાર, માત્ર અભિયોગોનો વચનથી, આસન આપવાથી, અન્ન-પાણી-વસ્ત્ર-ઔષધ વિગેરેથી અને છેવટ નમ્રતા બતાવવાથી પણ સન્ધાર કરવા ચૂકવું ન જોઈએ. એ માર્ગાનુસારી માણસોના ૨૪ મો ભાવ જાણવો.

બોલ પચ્ચીશમે

‘પોપણ કરવાયોગ્ય જનોનું’ પોપણ કરવું

‘પરિજનનું પોપણ કરવું પ્રેમે કરી’

પોતાને આશરે રહેલાં માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરે કુટુંબી અને ઉપરાંત ખાસ કરીને નોકર-ચાકર તથા પશુ, પક્ષી વિગેરેની ખાત, પાન, સ્થાન, વસ્ત્ર અને ઔષધગ્રમુખ વસ્તુ વડે પૂર્ણ પ્રેમ અને દયા પૂર્વક સારસંભાળ કરવી એ ઉપરી કાર્યવાહકની ફરજ છે. જેમ આપણામાં જીવ છે તેમ દરેક મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી વિગેરેમાં પણ તેવોજ જીવ છે. આપણે ભૂખ, તૃષ્ણા લાગે તો ખાઈએ, પીએ છીએ. ટાઢ, તડકા કે રોગાદિ ઉપદ્રવથી શરીરનું રક્ષણ કરીએ છીએ. આપણને સુખ ગમે છે, દુઃખ નથી ગમતું; તેવીજ રીતે સર્વ જીવો માટે પણ એમજ સમજવું. અર્થાત્ પ્રથમ આશ્રિતોની હાજતો પૂર્ણ કરી પછી પોતાના શરીરની સાર-સંભાળ લેવી. આશ્રિતોને રખડતા-દુઃખી સ્થિતિમાં મૂકી દીક્ષા લેનારને તેના નિઃસાસા પડે છે.

જે પરિજન-પોપણ કરવા લાયક આશ્રિત જન અભણ-અસાની હોય તેને ભણાવી સાફ શિક્ષણ આપીને કેળવવો, પોતાનું ગુજરાન પોતે સુખેથી ચલાવી શકે તેવા ઉદ્યોગમાં ચડાવી દેવો. વ્યસનોમાં ફસાયલાને ગમે તે રીતે સમજાવી ઠેકાણે લાવવો. કોઈ પણ નિરાધાર હોય તેને આશરો આપવો. દુઃખીને દિલાસો આપવો. આમ જેનું જે રીતે પોપણ કરવું ઘટે તેને તે રીતે પોપણને તેની ઉન્નતિ કરવી એ ઉપરી-પોપકની ફરજ છે. પોષ્ય પરિજન વર્ગને પોષતાં તે આજીવન-હરામખાઉ બની અવળે રસ્તે ચડી ન જાય તેની પૂરતી તપાસ-કાળજી રાખવી. આ રીતે પરિજનનું પોપણ પોતાની ફરજ સમજીને કરવું, પરંતુ હું જ બધાને નભાવી શકું છું એવી બઝાઈ ન કરવી.

બોલ છઠ્ઠીશમે

દીર્ઘદર્શી થવું

‘વિશાળ દ્રષ્ટિએ પૂર્વાપર વિચાર જો.’

પશુ કરતાં મનુષ્ય ઉંચો છે. પશુમાં વિચારશક્તિ ઓછી હોય છે. જ્યારે મનુષ્યને બુદ્ધિ વિશેષ મળી છે. બુદ્ધિથી સારાસારનો વિચાર કરી શકે છે. વિચાર વગરનો માણસ મંદ બુદ્ધિવાળો હોઈ પશુતૂલ્ય ગણાય છે. લાંબી નજર પહોંચાડી, આગળપાછળનો વિચાર કરી, સારાસાર સમજી, કર્તવ્ય [જે કાળે જે કાર્ય કરવાયોગ્ય હોય તે] કરી અકર્તવ્ય [પરિણામે હાની કરનાર કાર્યને] છોડી, નીતિ અને ધર્મને ધક્કો ન લાગે તેવી રીતે દ્રવ્ય, સેત્ર, કાળ ને ભાવનો વિચાર કરી વર્તનાર માણસ વિવેકી ગણાય છે.

તેનામાં માણસાઈ હોય છે તેથી તેનામાં સદગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. તેની યથાઃ કીર્તિ ફેલાય છે તે પંચમાં પૂછાય છે ને લોકમાં પૂજાય છે. તેમજ પોતાનો અને પરનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. તેવો માણસ દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળો ગણાય છે એનાથી ઉલટી રીતે વર્તનાર ટુક બુદ્ધિ વાળો અને અપયથીઓ ગણાય છે.

શરીર બળ, મનોબળ આત્મબળ, સમય અને સંયોગો વિજેરેનો આગળ-પાછળનો વિચાર કર્યા વગર ઉતાવળે કાર્ય કરનાર પાછો પડે છે આગ લાગ્યા પછી કુવો જોતાવ્યે શું વળે? ‘કપ્પાત્રી કતીસરે ડાલો ચાય’ એ ન્યાયે ‘આમ ક્યું હોત તો દીક યાત’ એમ વિચારવાથી કે પછી કળાવતીના કર છેતાવનાર શંખચક્ષની પેઠે પાછળથી પશ્ચાન્નાય કરવાથી શું વળે? માટે પ્રથમથી દીર્ઘદ્રષ્ટિ રાખી પાછી પહેલાં પાળ બાંધનાર, પરિણામ વિચારી કાર્ય કરનાર માણસ યથા કીર્તિ, મુખ્ય અને સંપત્તિ મેળવી શકે અને તે માણસાઈવાળો ગણાય છે

ખોલ સત્યાવીશમો

કૃત્યાકૃત્યના તફાવતના વિશેષ પ્રકારે
જ્ઞાતા થવું

‘સ્વ પર કૃત્યાકૃત્યનો અંતર જાણવો.’

સ્વ એટલે પોતાનું-આત્મા સંબંધી અને પર એટલે પારકુ-પુદ્ગલ સંબંધી. કૃત્ય એટલે કરવા યોગ્ય અને અકૃત્ય એટલે ન કરવા યોગ્ય. અર્થાત આત્માનું કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય શું છે? તથા પુદ્ગલનું કાર્ય અને અકાર્ય શું છે? તેનો વિચાર કરી અંતર-ભેદ જાણવો જોઈએ

જ્ઞાન-આત્મિક જ્ઞાન-આત્માની ઓળખાણ કરવા રુપ, દર્શન-આત્માની કે પરમાત્માની પ્રતીતિ-શુદ્ધ શ્રાવ્ય વિશ્વાસ થવા રુપ અને ચારિત્ર-આત્મામાં રહેલા અહિંસા, સત્ય, પવિત્રતા, શમા, નિર્મમતા, વિશ્વપ્રેમ કે સમભાવ આદિ સદગુણોમાં અખંડ ઉપયોગ રુપ, એ ત્રણ જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રરુપ મહાન ગુણોને વિકસાવવા તે સ્વકર્તવ્ય છે

તથા શબ્દાદિ પંચ વિષયો, કોષાદિ કષાયો, હિસા, અસત્ય, ચોરી, તૃપ્તિ, વેર વિરોધ વિગેરે દુર્ગુણો વધારવા તે આત્માનું અકર્તવ્ય છે-અકાર્ય છે.

ઉપરોક્ત વિષય કષાયાદિ દુર્ગુણો સેવનારને દુર્ગતિમાં ધકેલેલો એ આત્માથી પર એવા પુદ્ગળનું કૃત્ય-કર્તવ્ય છે. તથા ઉપર કહેલા વિષયાદિક દુર્ગુણો સેવનારને મોક્ષ માર્ગે રૂપ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ ગુણો પ્રકટાવવામાં સહાયક થવું એ પુદ્ગળનું કૃત્ય-કર્તવ્ય નથી-અકૃત્ય-અકર્તવ્ય છે

એ રીતે આત્માના કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય વચ્ચે, પુદ્ગળના કર્તવ્ય ને અકર્તવ્ય વચ્ચે, આત્માના કર્તવ્ય અને પુદ્ગળના કર્તવ્ય વચ્ચે, આત્મા સંબંધી અકર્તવ્ય અને પુદ્ગળ સંબંધી અકર્તવ્ય વચ્ચે આત્મા સંબંધી કર્તવ્ય અને પુદ્ગળ સંબંધી અકર્તવ્ય વચ્ચે તથા આત્મા સંબંધી અકર્તવ્ય અને પુદ્ગળ સંબંધી કર્તવ્ય વચ્ચે શો અંતર-ભેદ છે? તે જાણીને આત્માને હિતકર હોય તેનો સ્વીકાર અને અહિતકરનો ત્યાગ કરનાર વિશેષણ કહેવાય છે.

અથવા વિશેષણ=સારા નરસાનો અંતર-તકાવત જાણનાર સાફ કે નહાઈ, સજીવ કે નિર્જીવ, હિતકારી કે અહિતકારી, યોગ્ય કે અયોગ્ય, સદગુણ કે દુર્ગુણ, કર્તવ્ય કે અકર્તવ્ય ઈત્યાદિક અનેક બાબતો આ દુનિયામાં રહેલી છે. તેના પરસ્પર ગુણ કે અવગુણને ઓછા કે અધિક પ્રમાણમાં સ્થૂળભદ્રજીની પેઠે જાણનાર વિશેષણ કહેવાય છે

સ્વાભાવિક રીતે મનુષ્યને સાફ જમે છે, એટલે સારા તરફ જોવું વલણ ધાય છે અને અણગમતું-નહાઈ હોય તેના તરફ જોવું વલણ થવું નથી. તેના દુર્ગુણો નાશ પામે છે અને ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે.

ઓછા કે અધિક ગુણ કે દોષવાળી સારી કે નદારી એક એક સજાતીય વસ્તુ વચ્ચે રહેલા તકાવતની શોધ કરવાની ટેવ મનુષ્યે રાખવી જોઈએ. દાખલા તરીકે-જાણવું દૂધ, ભેંસવું દૂધ, બકરીનું દૂધ, ગધેડીનું દૂધ, ઉટ્ટીનું દૂધ, ઘોરનું દૂધ, આકડનું દૂધ, વડનું દૂધ અને મનુષ્ય સીનું દૂધ આ બધાં જેમ જ્વેતવર્ણ એકજ દૂધના નામે ઓળખાયા છતાં બધાંના ગુણ, દોષ, સ્વાદ વિગેરેમાં યોગ્ય

તફાવત છે; તેમ મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે આચારવિચાર અને સ્વભાવ વિગેરેના તફાવતનો વિચાર-શોધ કરનાર વિશેષજ્ઞ ગણાય છે.

રાજા રાજમાં, પ્રધાન પ્રધાનમાં, શેઠ શેઠમાં, નોકર નોકરમાં, પિતા પિતામાં, પુત્ર પુત્રમાં, માતા માતામાં, ભાઈ ભાઈમાં, બહેન બહેનમાં, સ્ત્રી સ્ત્રીમાં આ બધાં મનુષ્ય જાતિ (સજાતીય) હોવા છતાં તેમનામાં ગુણ દોષ સરખા હોતા નથી. તેમજ સિંહ, વાઘ, હાથી, ઘોડા, બળદ, ગાય, ભેંસ વિગેરે તમામ પશુ પશુ વચ્ચે અને સજાતીય પશુ વચ્ચે ગુણદોષ અને સ્વભાવ વચ્ચે મહાન અંતર હોય છે. એજ પ્રમાણે બીજા જાતુઓ, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ ઈત્યાદિકમાં પણ પરસ્પર ગુણદોષ સંબંધી મોટું અંતર રહેલું છે.

વિશેષજ્ઞ મનુષ્યજા આ સર્વમાં ગુણદોષની પરીક્ષા કરી શકે છે-પરસ્પરના તફાવતને બારીક દીર્ઘ-દષ્ટિથી શોધી કાઢે છે. તે તફાવત સમજાયા પછીજ ગુણોની વૃદ્ધિ અને દોષોનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ થવાય છે

ઉત્તમ, સદ્ગુણી કે કિંમતી જડ કે ચૈતન્ય પદાર્થો પરીક્ષકોના હાથે ચડતાં તેનું મહત્ત્વ કે કિંમત અંકાય-છે યોગ્યતા પામે છે અને અશાનીના હાથે ચડે તો તેની કિંમત ત્રણ કોડી નીચે થવા નથી પામતી-અયોગ્યતા પામે છે. વસ્તુમાત્રમાં ગુણ હોય છે, પરંતુ તે વિશેષજ્ઞ ગુણ-દોષ શોધક મનુષ્ય સિવાય કોઈ જોઈ-શોધી શકતા નથી. ફલિહોદક ખાઈના દુર્ગંધી પાણીને સુગંધી, સરસ બનાવી જિતશત્રુ રાજાને પ્રતિબોધ પમાડનાર સુબુદ્ધિ પ્રધાન જેવા શોધક મનુષ્યજા વિશેષજ્ઞ કહેવાય

ગુરૂ ગુરૂમાં, દેવ દેવમાં અને ધર્મ ધર્મમાં પણ કેટલો મહાન અંતર હોય છે?, તેની વિશેષતાને જાણનાર, સુદેવ, સુગુરૂ અને સદ્ધર્મને સ્વીકારનાર તથા કુગુરૂ, કુદેવ અને કુધર્મને છોડનાર વિશેષજ્ઞ કહેવાય છે. એ માર્ગાનુસારીને માણસાઈનો ૨૭ મો ગુણ જાણવો

બોલ અઠ્યાવીશમે

કરેલા ગુણને (ઉપકારને) જાણવો

ફત્તહ થયું

‘ભૂલવો નહિ અન્ય જનનો ફત્તહ ઉપકાર જો.’

ખરા કટોકટીના પ્રસંગે આપણને કોઈએ સહાયતા કરી હોય તુરંત જ
સમયે તન, મન ને ધનથી હિમત આપી હોય-દરિદ્રતાના સમયે ધનની, રોગાદિક
કારણે ઓપધ-ઉપચારની, ભૂખ વખતે જોજનની, તૃષ્ણ વખતે જળની, ઘેર
વખતે જગ્યા અને કપડાંની, અજ્ઞાન રાજવા શાનની, શાનનાં સાધનોની
ઉન્માર્જે જતાં ઉપદેશ-હિત ચિંતામણીની, કોઈ ચિકાગી પશુ કે નિર્દય મનુષ્ય
થી આપેલા પ્રાણાંત કષ્ટ સમયે અભયદાન-રક્ષાણીની, માર્ગ ભૂલેલાને માર્ગ
દેખાડવાની, મહાન અપરાધ સમયે દામા-માદ્રીની, બળાન્નકાર સમયે તિથળ
રક્ષણની અને દર્શિત જતાં મદુરતિ પમાડવાની, ઈત્યાદિક કંઈ પણ મદદ
કોઈએ કરી હોય તો તેનો ઉપકાર જીવનપર્યંત ન ભૂલવો એ ફત્તહપણ
જણાય છે

થોડો પણ ઉપકાર કરનારને ઉપકારી ગણવો જોઈએ અને તેનું બહુમાન કરવું જોઈએ, એ ઉન્નતિનો ઉત્તમ ઉપાય છે.

ઉપર બતાવેલ પ્રસંગોમાંથી કોઈ પણ પ્રસંગથી ઉપકારી પોતે ઘેરાયલો જણાય કે તરત તે પ્રસંગમાંથી, પ્રતિકૂળ સંયોગમાંથી ઉપકારીને તન, મન ને ધનના ભોગે મુક્ત કરી પોતા ઉપર રહેલો ઉપકારનો ભોજો ઉનારવો. એવો કોઈપણ ઉપકાર વાળવાનો પ્રસંગ ન આવે તો છેવટ 'એવો અવસર ક્યારે આવે કે ઉપકારી આત્માએ કરેલા ઉપકારનું ઋણ વાળું?' એવી ભાવના તો જરૂર ભાવવી જ જોઈએ.

કરેલા ઉપકારને જાણવા રુપ કે ન જાણવા રુપ ચોભંગી ઠાણાંગ સૂત્રના ચોથે ઠાણે બતાવી છે. જેમ કે

૧. ગુણ ઉપર ગુણ કરનાર,
૨. ગુણ ઉપર અવગુણ કરનાર,
૩. અવગુણ ઉપર ગુણ કરનાર અને
૪. અવગુણ ઉપર અવગુણ કરનાર

એમ ચાર પ્રકારના માણસો દુનિયામાં હોય છે.

તેમાં કરેલા મહાન ઉપકારનો બદલો ઉપકારરુપે વાળનાર ઉત્તમ, ઉપકારી ઉપર અપકાર કરનાર અધમમાં અધમ, અવગુણ કરનાર ઉપર ગુણ કરનાર ઉત્તમમાં ઉત્તમ અને અવગુણ કરનાર ઉપર બદલો વાળવા સામે અવગુણ કરનાર અધમ કોટિનો ગણાય છે. અધમાધમ માણસો વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે. અધમ માણસો પણ ઘણા હોય છે ઉત્તમ માણસો ઘણા જ હોય છે અને ઉત્તમોત્તમ તો બે ચાર ભાગેજ મળી શકે

કરેલા ગુણને ભૂલી જનાર કે ગુણ ઉપર અવગુણ કરનાર માણસ કુતરા કરતાં પણ હલકો-ઉતરતો છે. કટકો ચેટલો આપનાર ધણીની દિલોજનથી અનેક રીતે સેવા બલ્લવનાર કુતરો તેના માણસથી હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે.

સિદ્ધ જેવા દૂર પ્રાણિઓ પણ ઉપકારીનો ઉપકાર સંભારી બદલો વાળવા-
ગુણ કરવા ચૂકતા નથી. પૃથ્વીને પર્વતો અને સમુદ્રોના ભોજ કરતાં પણ
કરેલા ઉપકારને ભૂલી જનાર તથા ઉપકાર ઉપર અપકાર કરનાર મનુષ્યોનો
બહુજ ભાર જણાય છે; પરંતુ ઉપકારીનો બદલો ઉપકાર કે સેવા કરીને વાળનાર
અગર અપકાર ઉપર ઉપકાર કરનાર પુણ્યોનો ભાર બિલકુલ જણાતો નથી

અરે! અવ્યક્ત ચૈતન્યવાળાં ઝાડો પણ પત્થર ફેંકનાર-અવગુણ કરનાર-
દુઃખ આપનાર માણસને કૃણ આપવા એ ગુણ કરે છે. જ્યારે મનુષ્ય જેવો ઉચ્ચ
અવતાર પામીને અવગુણ કરનાર ઉપર અગર કંઈ પણ અવગુણ ન કરનાર
દુઃખી નિરાધાર ઉપર ગુણ કરવો તો દૂર રહ્યો પણ ધર્મનો-આત્મ-કલ્યાણનો
માર્ગ બતાવી ગુણ કરનાર ગુરુ આદિકના ઉપકારનો બદલો તેમની આશા
ઉઠાવી કે સેવાભક્તિ કરીને ન વાળી શકે તો એના જેવો બીજો અધમ કોણ?

અગર બાળપણથી પાણી પાનાર કે ઉછીરનાર મનુષ્યને ઝાડ પણ [નારી
મેળ વિગેરે] ટાક, તડકા, છેદન, ભેદન ભાર વિગેરે સહન કરી ઉપકાર કરનારને
અમૃત સમ્માન પામી અને કૃણ વિગેરે આપી શાંતિ ઉપવ્યવે છે-ગુણ કરે છે-
કરેલા ઉપકારનો બદલો વાળે છે. એક અધમાધમ માણસ સા વાર ઉપકાર કરનારને
એકાદ વખત દુકત અપરાધ વર્ધ જાય તો પણ બધા ગુણો ભૂલી જઈને અપ-
રાધની શિષ્ટા કરે છે, જ્યારે ઉત્તમોત્તમ પુરુષ સેંકડો અપરાધ કરનારને એકાદ
વાખતના ઉપકારથી બધા અપરાધોની માફી આપે છે

ઉપકાર કરનાર કે બીજાએ કરેલો ઉપકાર ન ભૂલનારનો અભ્યુદય
શાય છે અને અપકાર કરનારને કે કોઈએ કરેલા ઉપકારને ઓળવનારને તેનું
માફુ કૃણ પણ અવશ્ય મળે છે. વ્યવહારમાં પણ ઉપકારીનો ઉપકાર ન જ
ભૂલવો જોઈએ; તો પછી ધર્મ પમાડનાર ધર્મગુરુ પ્રમુખનો ઉપકાર તો ન જ
ભૂલી શકાય એ નીતિચર્ચાનુસારી-માણસાઈનો ૨૮ મો ગુણ બતાવ્યો

બોલ ઓગણત્રીશમે

લોકોની ઝીતિ મેળવવી

‘જન વલ્લભ થાવાના સદગુણ આદરે.’

માણસાર્થવાળો માણસ સૌને વલ્લભ-વહાલો-પ્રિય બને છે. બધા લોકો તેને ચલાય છે. લોક-પ્રિય થનારમાં કેવા સદગુણો હોવા જોઈએ? સરળ સ્વભાવી હોય [આ એક ગુણ અનેક ગુણોને ઉત્પન્ન કરનાર છે.] સત્ય બોલનાર હોય. દયાળુ હોય. કોઈ જીવને દુઃખ થાય તેવું વચન ન બોલે અને તેવું વર્તન ન રાખે.

માણસાર્થવાળો માણસ પર સ્ત્રી કે પર પુરુષ તરફ ખરાબ નજર ન કરે. દાનત શુદ્ધ હોય-હસામની વૃત્તિ ન રાખે. દાનેશ્વરી-હિંદાર દિલનો હોય. પર-મજુ-પરોપકારી હોય. વિનયવાન હોય. સહનશીલ હોય. મોઝામાંથી અપશબ્દ-ગાળ ગંધ ન નીકળે, પરંતુ હિતકર અને પ્રિયવચન રૂપ અમૃત કરે. કોઈને છોતરે નહિ અને સંતોષ, સમભાવ તથા પ્રેમપૂર્વક સત્સમાજમ કરે.

મિત્રસ્વાર્થે, નમ્રભાવે પરોપકાર કરનાર જો કે યથાક્રીતિ અને લોક-પ્રિય થવાની ઈચ્છા ન રાખે છતાં કૃત્રિમ સુગંધની પેકેટેની સુવાસ યથા ક્રીતિ પોતાની મેળે ફેલાય છે અને સર્વ સ્થળે પ્રિય વવા પામે છે.

પૂર્વકાળમાં ભામાચાલ, જગડુચાલ, ચિવાલ, મહારોણા પ્રતાપ, લોકમાન્ય તિલક, દાદા નવરોજી, ગાંધીજી વિગેરે કર્મયોગી પુરુષો જનસમાજનું હિત કરી લોકપ્રિય થયા અને વર્તમાનકાળે પંડિત જવાહિરલાલ નહેરૂ અને વલ્લભભાઈ પટેલ વિગેરે લોકહિત માટે તનતોડ મહેનત કરી લોકપ્રેમ મેળવી રહ્યા છે.

એથી ઉલટા દુર્ગુણ-વકસ્વભાવ, અસત્ય વચન, નિર્દયતા, કઠોરતા, અશુદ્ધ દાનત, લાંપટપાણું, લોભ-કંજુસાઈ, અવિનય, ક્રોધ, અહંકાર, કપટ ઈર્ષ્યા, અને નિંદા વિગેરે ધરાવનાર લોકોમાં અપ્રિય થાય છે. પોતે દનિયામાં નિંદાયાત્ર બને છે તેમજ પોતાના જાતિ, કુળ, કુટુંબ, ગુરૂ અને ધર્મ વિગેરેને નિંદાવે છે.

વિનય-નમ્રતા ગુણથી માણસ સર્વને પ્રિય થાય છે. 'ગુરૂઆદિક ગુણી પુરુષોને વિનય કરવો. એટલે નમસ્કાર કરવો, બહારથી આવતા જેઈ ઉઠીને ઉભા થવું, સામા જવું, આતો-પધારો કહી સત્કાર કરવો, બેસવા આસન આપવું, જેઈતી વસ્તુ લાવી આપવી, તેમણે બતાવેલું કાર્ય કરી આપવું, તેમની પાસે સભ્યતાથી બેસવું-બોલવું, મધુર વચન બોલવું, દરેકને બે નામે બોલાવવા, ક્યાં પધાર્યા હતા? ક્યાં પધાર્યો? કેમ, મારા જેવું કંઈ કામકાજ છે.' તોય તો કૃપા કરીને દરમાવો. ઈત્યાદિ વિનય કહેવાય છે.

વિનયથી ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. લોકોની લાજણી વધે છે અને ધારેલું કાર્ય નિર્વિઘ્ને પાર પાડેલું છે લશ્મીની વૃદ્ધિ અને સુખના સાધનોની સુલભતા થાય છે.

એટલું ધ્યાન રાખવું જેઈએ કે ખોટું બોલીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે કોઈની ખોટી ખુશામત કરવી નહિ કારણ કે એમાં સરળતા ન હોવાથી પોતાનો સ્વાર્થ ન સધાય એટલે વિનય-નમ્રતા ચાલ્યાં જાય છે અને લોકોમાં અપ્રિય થવાનો સમય આવે છે. માટે આવા સદગુણોને ધરનાર માણસ સદુને વત્તાએ લાગે છે એ માર્ગનુસારીનો રહ મો ગુણ જાણવો.

બોલ ત્રીશમે

લજ્જાવાન થવું

‘લજ્જાવંત યનો મતિવંત સુસંત જો.’

લાજે કપડાં પહેરીએ, લાજે દીજે દાન;
લાજ વિહૂણા માનવી, તેના લાંબા લાંબા કાન.

લજ્જા હોય ત્યાં મર્યાદા માઝા હોય, માઝા હોય ત્યાં નીતિ હોય અને નીતિ હોય તેજ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધર્મ વગર કર્મની મુક્તિ-મોક્ષ નથી. માટે મોક્ષની ઈચ્છાવાળા મનુષ્યને લજ્જાની જરૂર છે. લજ્જા, મર્યાદા અને નીતિવાળો માણસ સુસંત-સુસાધુ ભલે ત્યાગી ન હોય છતાં સારો પ્રમાણિક લાયકાતવાળો અને વિશ્વાસપાત્ર બને છે.

લજ્જાવાન મનુષ્ય પ્રાણ જતાં પણ અંગીકાર કરેલાં સારાં કાર્યોની ત્યાગ ન કરે. લજ્જાળુ માણસ ચાહે ત્યાં સુધી ખરાબ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરે નહિ. કર્મની પ્રમજતાને લઈ કદાચ તેવા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની ઈચ્છા

ધાય તો તેને મનમાંજ દબાવી દે. કોઈ અનિવાર્ય કારણથી ખરાબ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરે પણ ખરે છતાં તેવી નિર્લજ્જતા વાળી બેઠદ ખરાબ પ્રવૃત્તિ તો ન જ કરે. સંકોચાતા મને તેવી પ્રવૃત્તિ કરીને તત્કાળજ તેનાથી પાછો ઉઠે. 'તમારા જેવા સારા માણસ આવું કામ કરે તે શું વ્યાજબી ગણાય?' આટલી ટકોર તે લજ્જવાન માણસને મરણથી પણ અધિક ઘઈ પડે.

શરીરની મર્યાદા જાળવવા માણસ કપડાં પહેરે છે. તે કપડાં જડાં હોય તો અંજ ઠંડાય-મર્યાદા જાળવાય, પરંતુ તે અંજ દેખાય તેવાં ઝીણાં, દેખાવમાં ભભકાવાળાં હોય તો મર્યાદા જાળવાય નહિ. મર્યાદા જાળવવાનો હેતુ ન જાળવાય તો એ કપડાં પહેરવાં માત્ર શોભા માટેજ છે એમ કહી શકાય. ત્યાં લજ્જાને સ્થાન નથી. કુલીનતા ન હોય ત્યાં લજ્જા ન હોય લજ્જા ન હોય ત્યાં શિયળ પણ ક્યાં સચવાય ?.

નિર્લજ્જ મનુષ્ય પશુ કરતાં પણ ઉલકો છે. કારણ કે પશુઓને તો મૂળથી અજ્ઞાન દશા છે. કર્તવ્ય અકર્તવ્ય સંબંધી વિચારશક્તિ હોતીજ નથી જ્યારે મનુષ્યને વિચાર શક્તિ સાચસારનો વિવેક છે છતાં નિર્લજ્જ પ્રવૃત્તિ કરે તો તેની દુનિયામાં આબરૂ રહેતી નથી. અકાર્યમાં પ્રવૃત્તિવાળો હોવાથી આ ભવ અને આવતો ભવ મુખરુપ નીવડતો નથી માટે અનેક સદગુણ પ્રાપ્તિની ખાણ મમાન લજ્જા ગુણને તે ભવ્યાત્માઓ! ધારણ કરો.

લજ્જા ગુણ પુરૂષો અને સ્ત્રીઓનો અમૂલ્ય અલંકાર-શણકાર છે. લજ્જા હોય ત્યાં કુલીનતા હોય અને કુલીનતા હોય ત્યાં દયા પણ આવે છે અને દયાળુ માણસ દાન કરી શકે છે. લજ્જા હોય તો શિયળ પાળી શકાય. લજ્જા હોય તો વચન વિચારીને બોલાય, કહ્નઓ-કહેશ ન શાય, અપશબ્દ-જાળ ગંધ ન બોલાય પરંતુ કાર્ય પુનુંજ બોલાય

દુર્ગુણમાં સપડાઈ અધઃસ્થિતિએ પહોંચેલ માણસ પણ લજ્જાથી પાછો સુધરી શકે છે. માટે લજ્જા-મર્યાદાથી બોડવું, ચાલવું અને કામકાજ કરવું. લજ્જા વગરનો દુર્ગુણી માણસ કોઈપણ ઉપાયે સુધરી શકતો નથી લજ્જા ન હોય તો મનુષ્ય પશુ સરખો ગણાય.

મતિવંત બુદ્ધિશાળી માણસે લજ્જ ક્યાં અને કેવી રીતે કરવી? કે ન કરવી? તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. ખાવાની શરમ કરતાં ભૂખ્યા રહેવું પડે ઝડો-પેશાબ દૂર કરવા-નિવારણ કરવાની શરમથી શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય. પૂજ્ય વર્ગના વિનય કરવાની શરમથી તેમનાં અવિશ્વાસી થવાય. તેમ ઘતાં વ્યવહારમાં ધનાદિક સંબંધી લાભ મળતો અટકે અને પૂજ્ય પુરુષોની દ્રષ્ટિએ અભિમાની, અવિવેકી કે ઉદ્ધત ગણાવાનો સમય આવે

ધર્મગુરૂ પાસે જવાની શરમથી આપણા આત્માના ભલા માટે હિતોપદેશ કે ધર્મોપદેશ સાંભળવાનો પ્રસંગ ન આવે અને તેથી આપણા આત્માનો કલ્યાણ માર્ગ સદાને માટે બંધ થઈ જાય. રોગને છૂપાવવાથી તે રોગ ઉડાં મૂળ ધાલે અને છેવટ રોગ અસાધ્ય થઈ જતાં પ્રાણ છોડવાનો પ્રસંગ આવે. યોગ્ય-પૂજ્ય ગુરૂ આદિક પાસે પોતાનાં પાપ છૂપાવવાથી આપણા દુર્ગુણોમાં વવારો થાય અને સદગુણો ઘટવા પામે. સાચી સલાહ ન મળે. પાપ નિવારણ પ્રાપ્ત-શ્રિતાદિક ઉપાયો તેઓ તરફથી મળવા ન પામે. માટે યોગ્ય કાચમાં શરમ-લજ્જ રાખવાની જરૂર નથી.

દેવ ગુરૂના દર્શન કરવામાં લાજ ન કરાય. ધર્મક્રિયા કરવામાં લજ્જ ન થવી જોઈએ. સેવા-ભક્તિ વેચાવચ્ચ કરવામાં ને પરોપકાર કરવામાં, દેશ સેવા કરવામાં, શ્રીમાન છતાં પરોપકાર માટે યાચવામાં, સાચું કહેવામાં, મોટી ઉંમરે વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં શરમ કરવી ન પરવડે

‘મરું પણ માગું નહિ, અપને તન્કે કાજ,
પરમારથ કે કારણે, માંગત નાંવે લાજ.’

પોતાનું કે પારકું ભડું થાય તેવાં કાર્યોમાં લજ્જાને દૂર રાખવી પરંતુ જેથી પોતાના કે બીજાના આત્માને અહિત-નુકસાન થાય, રાજ દડે કે લોકો ભડે તેવાં કાર્યો-ચોરી, વ્યભિચાર, લુગાર, હિંસા, ઈર્ષ્યા, નિંદા અને કજ્યા કલેશ-કંકાણ વિગેરેમાં અવશ્ય લજ્જાવાન થવું જોઈએ. એ નીતિ માર્ગનુસારી-માણસાઈનો ૩૦મો બોલ કહ્યો.

બોલ એકત્રીશમે

દયાળુ થવું

‘દયાવંત થઈ આર્ય કાર્ય કરવાં સદા.’

જ્યાં દયા, સત્ય, શુદ્ધ દાનત, લજ્જા-મર્યાદા, નમ્રતા, સંતોષ, સરળતા, સમતા, નીતિ, યશસ્વકાર વિગેરે સદ્ગુણો હોય ત્યાં આર્યપણું હોય અને એ ગુણો જ્યાં ન હોય ત્યાં અનાર્યપણું કહી શકાય. આર્યતા એ અહિંસા અને અનાર્યતા એ હિંસા છે.

વગર કારણે પશુ કે મનુષ્યોને ગાઠ પ્રહારો કરવા, પશુ કે મનુષ્યને મજબૂત અને ટૂંકા બાંધને બાંધવાં દ્રોષ કે ઈર્ષ્યાથી અન્નપાત્રી ન આપવાં. કોઈને દ્રોષબુદ્ધિથી ઝેર વિગેરે સાધનથી દાર મારી નાખવું, લગ્નાદિ પ્રસંગે શોષની ખાતર બળદો, ઉંટ, ઘોડા વિગેરે પશુઓને દોડાવવાં, કન્યા વિક્રય કરવો કે કસાવવો, અસત્ય આચરણ કરવું, ખોટી સાક્ષી ભરવી, અધિક લેવું, ઓછું આપવું, તેમજ—

ખોટા લેખ લખવા, દસવ્યા કરતાં બમણાં કે ત્રણગણાં દામ ચોપડે ચડાવવાં, ભેજસેજ કરી એક બતાવી બીજો માલ આપવો, ખોટાનું સાચું અને સાચાનું ખોટું કરવું, સરેલાં ધાનના વ્યાપાર કરવા, ચોરી કરવી, પરત્વી કે પર-પુત્ર સાથે ગમન કરવું, કચેપટાઓ કરવી, ગાળો આપવી, કહ્યાકલેષ કુસંપ-કરવા કે વધારવા, તેમજ—

હાંસી-મશ્કરીઓ કરવી, કોઈની આજીવિકા તોડવી, ઈર્ષ્યાપૂર્વક કોઈની પણ પાસકી નિંદા કરવી, શિકાર કરવો, કોઈના ઉપર બળાત્કાર કરવો-ઈજ્જત પાડવી, જુગાર રમત કરવી, દારૂ-મદિરા-માંસ વિગેરે અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરવું અને જરૂરીયાત કરતાં અધિક લોભ કરવો, શોખ કે મોટાઈના કારણે આરંભ સમારંભનાં-પાપનાં, પર જીવોને પીડવાનાં કાર્યો કે ધંધા કરવા ઈત્યાદિક અનાર્થ કાર્યો માણસાઈવાળો માણસ કદિ પણ ન કરે. કારણ કે નિર્દય, લોભી કે એકાંત અધર્મી માણસનાં એ કામ છે.

કષ્ટમાં આવી પડેલાં કે મરતાં પ્રાણીઓને દયા લાવી જે રીતે બચાવવા તે રીતે બચાવવાં. દીન-દુઃખી-નિરાધારને આશ્રયે આપવો. ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને પાણી, ટાંઠે ઠરતાને વસ્ત્ર, રોગીને ઔષધ, રખડતાને રહેવા સ્થાન જગ્યા અને નિર્ધનને ધન વિગેરેની સહાયતા કરવી. અભણ સ્ત્રી-પુરૂષ નાનાં-મોટાંને વિદ્યા-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનાં સાધનો કરી આપવાં. દરેક પ્રકારનાં વ્યસનોથી પોતે બચવું અને બીજાને બચાવવાં. ઉન્માર્ગે ચડેલાને સન્માર્ગે ચડાવવા. બાળક-બાળિકાઓને સારા સંસ્કાર રેડવા. અર્થાત્ જે કાર્યોથી પોતાના આત્માને પુણ્ય-હિત વિગેરે લાભ થાય અને અનેક આત્માઓને શાંતિ તથા જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ થાય અને તેમની ચડતી તેમજ વળી સદ્ગતિ થાય તેવાં કાર્યો એ આર્ય કાર્યો કહેવાય. દયા અને સદ્બુદ્ધિપૂર્વક તેવાં આર્ય કાર્યો કરવાં.

પોતાના ક્ષણિક સુખ માટે બીજા તરફ નિર્દયતા ન વાપરવી કારણ કે બધા જીવોને આપણી માફક સુખનીજ ઈચ્છા હોય છે. આપણે કોઈને મદદ કરી હોય તો આપણને પણ સંકટના સમયે મદદ આપનાર મળી જાય. બીજાનું દુઃખ ટાળવાની શક્તિ ન હોય તો હરકત નહિ, પરંતુ કોઈને દુઃખ તો ન જ આપવું, એ દયાળુ આર્ય માણસનું કર્તવ્ય છે. દયાળુ મનુષ્યને નિરોગી શરીર અને દીર્ઘાયુષ્ય મળે છે. અને ધર્મને લાયક બની શકે છે. માટે દયા દિલમાં રાખીને આર્ય-ઉત્તમ પગેપકારનાં કાર્યો હમેશાં કરવાં એ નીતિમાર્ગનું સારીનો ૩૧ મો ગુણ જાણવો.

બોલ બત્રીશમે

શાંત સ્વભાવવાળા થવું

‘સૌમ્ય પ્રકૃતિ રાખવી હૃદયે અનંત બે.’

સૌમ્ય એટલે શાંત અને સુંદર, પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ એટલે માણસે હમેશાં સ્વભાવ અત્યંત આનંદી અને શાંત રાખવો જોઈએ. સહજ વાતમાં ચીડાઈ ન જવું જોઈએ. ગંભીરતા રાખવી જોઈએ સ્વભાવ શાંત હોય તો આકૃતિ પણ શાંત-આનંદી હોઈ શકે. જેના હૃદયમાં ક્રૂરતા, દ્રોષ, ઈર્ષ્યા કે ક્રોધાદિ કપાળો બરેલા હોય તેનો શ્વેચ્છ સર્પ, સિંહની પેઠે (શાંત મહનશીલતા કે સમતાયુક્ત ન હોવાથી) ભયંકર હોય.

આકૃતિ ગુણાન્ કવચતિ અર્થાત્ કયા માણસમાં કેવા ગુણ છે? તે તેની આકૃતિ-શ્વેચ્છે કહી આપે છે. જે માણસ સરળ, દયાળુ, નમ્ર, ગુણગ્રામી અને સમજાતી હોય તેને શ્વેચ્છે પણ હાથીની પેઠે શાંત, અને આનંદી હોય છે. એવી શાંત આકૃતિવાળો મનુષ્ય કે પશુ અન્ય મનુષ્ય કે પશુ શુદ્ધાંને પણ આકર્ષી ખેંચી શકે છે, વિત્તવાસ ઉપજવી શકે અને શાંતિ પમાડી શકે છે.

કોઈએ કંઈ પણ કારણે ઠપકો આપ્યો કે કચેલ થઈને કપ્પડ લોપ તે અવગર તેના ઉપર ક્રોધ કરવો નહિ પણ વિચાર કરવો કે આ જે કંઈ કરે છે તેમાં

મારું પોતાનું હિત સમાવડું છે. મારા દોષો બતાવી મને સુધારવા ઈચ્છે છે. ફરીથી દોષો ન સેવાય તેના માટે ચેતવણી આપે છે. અથવા પોતાની ભૂલ ન હોય ને સામો માણસ ઠપકો આપતો હોય તો વિચારવું કે એમાં એનો દોષ નથી. મહારાં પૂર્વનાં કરેલાં અશુભ કર્મોનું પરિણામ છે, એમ ધારી પોતાનો સ્વભાવ શાંત રાખવો. ક્રોધી, ઈર્ષ્યાળુ કે અભિમાની ન થવું.

કોઈ વખતે કોઈના હાથે કંઈ નુકસાન થાય-હાથમાંની વસ્તુ પડી જતાં ઢોળાઈ જાય કે ટૂટી જાય ત્યારે એકદમ ક્રોધી બની સામાને મારવાથી, ગાળો આપવાથી, કહ્યા કરવાથી કે ધમ્માલ કરવાથી થયું ન થયું થતું નથી. ટૂટી ગયેલી વસ્તુ સાજી થતી નથી. ઢોળાઈ ગયેલી વસ્તુ પાછી હાથમાં આવતી નથી. બગડેલી બાજી પાછી સુધરતી નથી. માટે બગાડ કરનારને હસતે ચહેરે સાવચેતી આપવી કે 'ભાઈ! હસત નહિ, થયું તે થયું. ફરીથી આમ બગાડ કે નુકસાન ન થાય તેમ સાચવી રાખવી.' આવા મીઠા શબ્દો, હસતે ચહેરે કહેવાથી સામાને લડવા, ગાળો દેવા કે મારવા કરતાં પણ વધારે ઉંડી અને મજબૂત અસર થાય છે અને ફરીથી તે સાવચેત રહે છે. કહેવા કહેવામાં કેટલો ફેર છે? કઠોર શબ્દો કહેવાથી સામાને અત્યંત દુઃખ થાય છે. છતાં તેનું પરિણામ સાડું આવતું નથી. જ્યારે મીઠા શબ્દોની અસર સારી થાય છે.

શાંત સ્વભાવવાળો હાથી મોટા પરિવાર સહિત આનંદથી રહી શકે છે. જ્યારે કુર સ્વભાવવાળા સિંહ કે સર્પ એકલાજ રહે છે અને તેઓ કોઈને ભલે દુઃખ ન આપે છતાં તેમનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી.

વૃક્ષના મૂળમાં કે પોલાણમાં અગ્નિ સળગતો હોય તો તે વૃક્ષ-ગ્રાહ નવપલ્લવ ક્યાંથી બને? તેમ જેના હૃદયમાં ક્રોધરૂપ અગ્નિ સળગતો હોય તેના ચહેરા ઉપર શીતળતા-શાંતિ ક્યાંથી હોય? અંદર શીતળતા હોય તોજ બહાર પણ ચહેરા ઉપર શાંતિ હોય. શાંત પ્રકૃતિ એ કાંઈ ઉપર ઉપરનો ઢોંગ કે દેખાવ નથી હોતો. કારણકે તેવો દેખાવ લાંબો વખત ટકી શકતો નથી. માટે પોતાને અને પરને અત્યંત લાભદાયક-શાંતિકારક એવો શાંત અને આનંદી સ્વભાવ રાખવો એ માણસાઈ છે. એ નીતિમાર્ગનુસારીનો ૩૨ મો ગુણ કહ્યો.

બોલ તેત્રીશમે

પરોપકાર કરવામાં તત્પર રહેવું

‘પર ઉપકારમાં સત્તર અંતર બેડવું.’

પોતાનાં સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન વિગેરે કુટુંબી કે સગા-સાંઘંધીની સેવા કરવાની તો દરેકની ફરજ હોય છે. તેમાં પરસ્પર સ્વાર્થ પણ હોય છે. આપણે તેની સેવા સાર-સંભાળ કરીએ તો તે આપણી પણ સેવા કરે. એટલે એ પરોપકાર ન કહેવાય. પરંતુ જેમાં પોતાને કોઈ જાતનો સ્વાર્થ ન હોય તેવા પર-બીજા જીવોની દયા લાવીને સેવા કરવા કે તેને સહાયતા કરવી અને દરેક ચીજે તેમનાં દુઃખ ટાળવાં તે પરોપકાર કહેવાય.

સ્વાર્થવૃત્તિ વાળો માત્ર પરોપકાર કરવાને અસમર્થ હોય છે. કદાચ પરોપકાર કરવાની ભાવના માય છતાં સ્વાર્થ-પરાપણુ હોવાથી તેવી ભાવના ધણે ભાજે ઓસરી જાય છે. જ્યારે કેટલાકને તો [મિલજોખમાં પડેલા હોવાથી]

પરાયા દુઃખ જાણવાની કે પરોપકાર કરવાની દરકાર પણ હોતી નથી. જેની રંગરંગમાં પ્રાણી-માત્ર તરફ દયા, પ્રેમ, મૈત્રી અને સમભાવના પૂર વહેતાં હોય; સત્ય, સંયમ, સંતોષ, કામા, ગંભીરતા, સરળતા, નમ્રતા અને ઉદારતા વિગેરે સદગુણો જેના આત્માને ઉજ્જવળ બનાવતા હોય; તેવો માણસ પરોપકાર કરી શકે છે.

પરોપકાર કરનાર માણસ દિવસ કે રાત જીવે નહિ. ભૂખ, તૃષ્ણા, ટાક, તાપ વિગેરે અગવડો વેઠે છે. શરીરના કષ્ટોને કે ધનના ક્ષયને જોતો નથી. સ્વશાંતિ કે પર શાંતિ, સ્વદેશ કે પરદેશ, સ્વધર્મ કે અન્ય ધર્મ તેમજ સ્વકુટુંબ કે પર કુટુંબ વિગેરેનો ભેદ પરોપકાર કરનાર ન જીવે. પરોપકારી માણસ પ્રત્યક્ષ દેખાતા દુઃખી કે કષ્ટમાં આવી પડેલા કોઈ પણ પ્રાણીને યોતાથી અપરિચિત હોઈ, અગર આબરુદાર કે ખાનદાન કુટુંબ-કુળ કે નાતનો હોઈ, મદદ ન માંગે છતાં ભૂત-ભવિષ્યનો વિચાર ન કરતાં વર્તમાન સ્થિતિનો અનુભવ કરી દુઃખમાંથી કે કષ્ટમાંથી બચાવવા તન, મન, વચન ને ધનથી બનતો પ્રયાસ કરે છે.

પરોપકારી માણસ દ.ખમાં-ખરા કટોકટીના પ્રસંગમાં આવી પડેલા કે નિરાધાર જીવને કોઈ જાતના બદલાની આશા વગર હિમત આપી દરેક રીતે સહાયતા કરે છે. દરિદ્રીને ધન, રોગીને દવા, ભૂખ્યાને ભોજન, તરસ્યાને પાણી, નગ્ન-વસ્ત્ર વગરના-કે ટાકે ઠરતાને કપડું, રખડતાને આશ્રયસ્થાન-જગ્યા, અજ્ઞાની કે અભણને જ્ઞાન કે વિદ્યા પ્રાપ્તિનાં સાધનો, કોઈ શિકારી પશુ કે નિર્દય મનુષ્ય થકી પ્રાણીત કષ્ટમાં આવી પડેલા જીવને અભયદાન, ભૂલા પડેલાને માર્ગદર્શન, ઉન્માર્ગે [વ્યસન કે દુર્ગુણના માર્ગે] ચડેલાને ઉપદેશ-હિતચિંત્તામણુ આપીને સુમાર્ગે-સદગુણના માર્ગે ચડાવવાની સહાયતા આપવી. કોઈ અબળા-સ્ત્રી ઉપર બળાત્કાર કરનાર થકી શીષ્ણરક્ષણુ અપદાન આપવું. દુર્ગતિ જતાને સદગતિ અપાવવી અને મહાન અપરાધીને પણ ક્ષમા-માફી આપવી. ઈત્યાદિક ઉપકાર ઉપકારી માણસ કરે છે.

ઉપકાર કરવાનો અર્થ એવો નથી કે જેના ઉપર ઉપકાર કરવામાં આવે તે માણસ આજસુ કે નિરુદ્ધથી બની બાહુ બાંધીને બેસી રહે અને ઉપકારીની મદદ ઉપર જ નભ્યા કરે

લૂલા-લંગડા, આંધળા, અશક્ત કે નિરાધાર [ભરે અખંડ, અંજવાળા હોય તેવા કોઈ પણ] પ્રાણીને તેની જરૂરિયાત પૂરતી મદદ કરી તેને [જેનાથી જે જે બની શકે તેવા] હુન્નર-ઉદ્યોગમાં જોડી દઈ પોતાનું ગુજરાન પોતે ચલાવી શકે તેવા સ્વાશ્રયો બનાવવા જેઓ કોઈ રીતે કંઈ પણ ઉદ્યમ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવી ન જ શકે તેવા અશક્તને હમેશાં મદદ કરવી એ પરોપકારી માણસની ફરજ છે.

જે માણસો ધનના અભાવે ધનની મદદ નથી કરી શકતા તેઓએ મન, વચન અને કાયાથી સેવા બજાવવી-સહાયતા કરવી. પરોપકાર કરનારની અનુમોદના કરવી 'મારી પાસે ધન હોય તો હું પણ ધનથી પરોપકારનાં કામ કરું' એવું મનથી ચિતવવું. વચનથી ધનવાનોને પરોપકાર કરવાની પ્રેરણા કરવી. પરોપકારની મહત્તા સમજાવવી નિરાધાર જીવોને તેને ત્યાં લઈ જવા અને કાયાથી પોતે જાતે દુઃખી જીવની સેવા શુશ્રૂષા કરવી.

ધનાડય સ્ત્રીઓએ ગરીબ સ્ત્રીઓની દરેક રીતે સેવા બજાવવી. દુઃખી નિરાધાર હોય, રોજથી પીડાતી હોય કે સુવાવડનું કષ્ટ ભોગવતી હોય તો તેમને મોગ્ય સહાયતા કરવી, સાર સંભાળ કરવી. અન્ન, ધન, વસ્ત્ર વિગેરેની મદદ પોતે કરવી કે બીજા પાસે કરાવવી. આમ શ્રીમંત સ્ત્રીઓને પોતે જાતે સેવા કરતી જોઈ તેની અસર બીજી સ્ત્રીઓ ઉપર પણ પડે બીજી સ્ત્રીઓ પણ સેવા-પરોપકારના કામમાં જોડાય

વિધવા સ્ત્રીઓએ બની શકે તેટલા વખત પરોપકાર કરવામાં જ જાળવે જોઈએ કે જેવી પોતાનું જીવન સાંતિથી પચાર થાય અને પરોપકારનો લાભ લેવાય

કામ પરોપકારી મનુષ્ય દેશના મનુષ્યોનો, ધર્મનો અને અંતે પોતાના આત્માનો પણ ઉપકાર-ઉચ્ચાર કરી શકે છે.

પરને શરીરરક્ષણ સંબંધી જે મદદ કરવી તે દ્રવ્ય ઉપકાર અને પરને આત્માનું જ્ઞાન કરાવી આત્મસાધનાના માર્ગે ચલાવવા-સ્થિર કરવા તે ભાવ ઉપકાર. એમ બે પ્રકારે પરોપકાર બની શકે છે.

ક્ષેત્રમાં ધ્યાનના પાકનું રક્ષણ કરવામાં પુરૂષના આકાર જેવા ઉભા કરેલા ઓળા, અનાજ-ધાન્યનું રક્ષણ કરવામાં રાખ અને માણસનું ચત્રુ યક્ષી રક્ષણ કરવામાં મોઢામાં લીધેલું તણખલું-તરછું મદદગાર થાય છે. જ્યારે ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મ પામ્યા છતાં પરનું રક્ષણ નહિ કરનાર મનુષ્ય ઓળા, રાખ અને તણખલા કરતાં પણ હલકી કોટીનો ગણાય. પરોપકાર નહિ કરનાર મનુષ્ય પૃથ્વીને ભારભૂત ગણાય. સ્વાર્થી મનુષ્યો તો જન્મતમાં સંખ્યાબંધ હોય છે, પર તુ પર ઉપકાર કરનાર ઉત્તમ પુરૂષો તો વિરલાજ હોય છે. પરોપકાર કરનાર પુરૂષ ચંદ્ર, સૂર્ય, વૃક્ષ અને વૃષ્ટિની પેઠે કોઈના રોક્યા રોકાતા નથી. માટે રૂપ પ્રમાણે જે પોતાનાં સો કામ છોડીને પણ વગર વિલંબે ઉત્સાહથી પર ઉપકાર કરે છે તે માણસ માણસાઈવાળો ગણાય છે. એ નીતિમાર્ગનુસારીનો તેત્રીસમો ગુણ સમજવો.

બોલ ચોત્રીશમે

કામ ક્રોધ ગાદિ છં આંતર
શત્રુઓને છતવા

‘અંતર ગ છ રીતુ કરવા દૂર જો.’

શત્રુ બે પ્રકારના છે. બાહ્ય અને આંતર. બાહ્ય શત્રુ ત્રણ પ્રકારના છે. જાતિ વેરી, પૂર્વ ભવ વેરી અને આ ભવ વેરી. જાતિ વેરી ઉદર ને બિલાડી, સાથ ને નોળીયા, સિલ ને બાક્ય વિગેરે

પૂર્વ જન્મમાં કોઈ જીવે કોઈ જીવને મારેલ હોય અજા તેની સાથે કોઈ પણ કારણે વિરોધ કરેલ હોય તેથી પરસ્પર એક બીજા સાથે આંત્રીધૂંટી રાત્રી જન્વાણી બીજા ભવમાં તે વેરભાવ ઉદયમાં આવતાં, એકબીજાને મળવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે એક બીજાની આંખો એક બીજાને દેતાં લઢે કે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તે પૂર્વ વેગે.

આ ભવનો વૈરી ખાન-પાન, દામ-વાસણ, કપડાંલતાં, કામકાજ, એત્ર-વાડી, ધન-ધાન્ય, સ્ત્રી-પુત્રાદિ કુટુંબ તથા હા-ના વિગેરે કારણે પોતાને અસુગમનું થયું કે ગુસ્સો ચડી જાય, અભિમાનના ચક્ર ચડે અને ગાળો વરસાવે કે મારફાડ કરે; એટલે દુશ્મનાવટ ઉભી થાય. ધીરે ધીરે મન ફટકાં કે વેર વધતું જાય એકબીજાના પડછાયા કાપે દુનિયાદારીના વિવિધ પ્રસંગોમાં વિદ્વન ઉભાં કરે કહ્યા-કલેશ-કુસંપ જગાડે પૈસા અને શરીરને હાની પહોંચાડે ઈજગત ઘટાડવાના ઉપાયો શોધે અને ખૂના-મરફી જેવી લડાઈયો જીએ આ બધો પ્રભાવ આ ભવમાં ઉત્પન્ન કરેલા બાહ્ય શત્રુઓનો છે.

કોઈ સાથે બાહ્ય શત્રુતા કરવી એ સજ્જનતા નથી. જેમ બને તેમ સર્વ પ્રાણિયો સાથે એક ચિત્તવાળા બની નિર્માણ હૃદયથી મૈત્રી, મિત્રતા રાખવી એ સજ્જનન પુરૂષનું લક્ષણ છે. જેમ જેમ મિત્રના વધે છે તેમ તેમ દેશ, જાતિ કે ધર્મનો ઉદય થાય છે. બાહ્ય શત્રુતાના અભાવે આ સંસાર સ્વર્ગ-રૂપ બને

અભ્યંતર શત્રુઓ

આ રીતે જાતિ વૈરી, પૂર્વભવ વૈરી અને આ ભવ વૈરી એ ત્રણ પ્રકારના બાહ્ય [શરીરથી બહારના] શત્રુઓ એક એક જીવને અનેક હોય છે એ બધો પ્રભાવ અભ્યંતર શત્રુઓનો છે અભ્યંતર-શરીર કે આત્મામાં રહેલા મોટા દુશ્મનો છ છે ક્રોધ, આન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ. વ્યવહાર અને પરમાર્થ એ બંને સાર્ગમાં જીવેને નુકશાન કરનાર આ છ પ્રકારની મનની વૃત્તિઓ-પરિણતિઓને શત્રુ તરીકે ગણવામાં આવી છે. એ છ શત્રુઓ અંતરની વિચારદ્રષ્ટિથી યા જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી ઓળખી શકાય છે આ છ શત્રુઓ જગતના છત્રસ્થ પ્રાણીમાત્રની પાછળ પડેલા છે.

એ અંતરના શત્રુઓજ બહારના શત્રુઓને ઉત્પન્ન કરે છે. બહારના શત્રુઓને યનુષ્યો ઓળખે છે, તેની સાથે લડે છે, વૈરની પરંપરા વધારે છે અને નિઃકાચિત-ચિકાણાં કર્મ બાંધીને અનેક પ્રકારનાં દુઃખનું સ્થાન એવી દુર્ગતિ

મેળવે છે પરંતુ અંતરના યજ્ઞઓને ઓળખનાર વિરલાભ હોય છે ઓળખના છતાં તે દુઃસ્ખનોને વશ નહિ થનાર-તેમને જીતનાર તો કોઈ આત્માર્થી જીવ ભાગ્યેજ મળી શકે જ્યાં સુધી અંતરના દુઃખનોને મનુષ્ય દબાવતો-વશ કરતો નથી ત્યાં સુધી માણસાઈ આવી શકતી નથી. માણસાઈ વગરના માણસની દિગત શી?

લોભ એ સર્વ પાપોનો બાપ છે લોભ હોય ત્યા સ્વાર્થીયાનું અધિક હોય સ્વાર્થમાં અંધ બનેલો આત્મા પોતાનો સ્વાર્થ સાધતાં દિસા, અસત્ય, ચોરી, ક્રોધો-કલેશ કે મારફાડ કરતાં કરતો નથી બાંધને છેતરે છે માયા-કપટ કરે છે બીજાની આટવિકાઓ તોડે છે પેતાના સ્વાર્થને આડે આવનાર ઉપર ક્રોધ કરે છે અભિમાનના આવેશમાં આવી ન કરવાનું કરે છે ગમતી વસ્તુમાં [ત્રી-પુત્ર-તન-યન વિજેરેમાં] રાજાંધ [કામરાજ, મોહરાજ કે દ્રુપિરાજ વિજેરેમાં] છતી આંખે આંધળો] બની જાય છે. જેને લઈને વિવેક વગરનો બની અનેક અનર્થ-પાપના કામ કરે છે અને અણગમતી વસ્તુ ઉપર દીર્ઘા-દ્રુષ ઉત્પન્ન થાય છે રાજ-દ્રુષ એ કર્મના બીજ છે રાજ-દ્રુષ થકી ચાર કપાપો-ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ ઉત્પન્ન થાય છે.

અથવા અંતરંજ છ યજ્ઞઓ બીજી રીતે આ પ્રમાણે છે કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ અને તપ

કામ

કામ અટલે વિકાસ વૃત્તિ પરચીનો સર્વથા ત્યાગ કરવો પોતાની ત્રી સામે પણ જેમ સેની માણસને ઓળખ આવાની નહીં પરંતુ તેમ જીવનના પછી રૂકત નિતની આતુરતા દાનવા ઉપરાંત વિવિધ સેવકો નહિ ભાવના તો સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવાનીજ રાખવી. જ્વાનવૃત્તિ [નિરંતર દૃઢેજ વિવિધ સેવવાની વૃત્તિ] ન રાખવી એક ગતિમાં ઘણી વખત ત્રી મંચ કરવો એ ઉત્તમ ગુણોનું લક્ષણ નથી

નિત્ય વિષય સેવવાથી પોતાનું તથા સ્ત્રીનું શરીર નિર્બળ બનતું જાય. કમ, ભગંદર, પાંડુ વિગેરે રોગો લાગુ પડે છે. પોતાને અને કુટુંબીઓને ચિંતા અને ઉપાધિઓ જાગે છે. જીવન અકાંડ થઈ પડે છે. દિવસે વિષય સેવવા એ સૃષ્ટિ યા નીતિ વિરુદ્ધ છે. અતિ આસક્તિ રાખવાથી સ્ત્રીના વિરહ મમયે પરસ્ત્રી સેવવાની ભાવના થઈ જાય. પરસ્ત્રીનો સમાગમ કરતાં દુનિયામાં લઘુતા થાય પરસ્ત્રીલંપટ બનેલા રાવણ, પશ્ચોત્તર વિગેરે આજ લગી વગો-વ્રાય કોઈ વિશ્વાસ કરે નહિ. રાજ જાણે તો દંડ કરે અને આવતા ભવમાં નરકનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે. માટે જેમ બને તેમ કામવાસના-વિષય સેવવાની ઈચ્છાને કાબૂમાં રાખવી-રોકવી

અતિ વિષયવાસના વડે વિવેકાદિ ગુણોનો નાશ થાય છે કામરૂપ અગ્નિ હૃદયમાં પ્રજ્વળિત થતાંજ મોટાઈ, પંડિતાઈ, કુલીનતા, ડહાપણ અને વિવેકાદિ ગુણો બળી જાય છે. નાશ પામે છે. આંધળો માણસ સામે રહેલી વસ્તુ જોઈ શકતો નથી જ્યારે કામાંધ માણસ તેથી પણ વધારે આંધળો છે ખોટી વસ્તુને સાચી માનીને સેવે છે. લંપટ બનેલાં અનેક સ્ત્રી-પુરૂષો પૂર્વ કાળે દુઃખી થયાં છે, વર્તમાન કાળે થાય છે અને ભવિષ્યમાં દુઃખી થશે.

ક્રોધ

પોતાનું ધાર્યું ન થાય, 'હા'ની 'ના' થાય, કોઈ કંઈ વસ્તુ ખોઈ નાંખે, ખાઈ જાય, બગાડી નાંખે, ફોડી તોડી નાંખે કે અણગમતું કંઈ પણ થાય તો ગુસ્સો કરવો તે ક્રોધ. એ ક્રોધને સહનશીલતા વડે દૂર કરવો કોઈ કારણ બની જાય તો ક્રોધ કરવાથી કંઈ સુધરતું નથી

‘ક્રોધ પંચ અવગુન કરે, તજે પ્રીત ઔર અન્ન,
કર્મબંધ લોહી બળે, ચૂકે સત્ય વચન’

આવાં અનેક અનર્થો ક્રોધ કરનારને થાય છે. ક્રોધ વિનયનો નાશ કરે છે મિત્રાઈ તોડાવે છે સંતાપ કરે છે અસત્ય બોલાવે છે ક્લેશ ફરવે

છે. કીર્તિનો નાશ કરે છે. અસદગતિ આપે છે અને પુણ્યરૂપ પૂજને ખલાશ કરી નાંખે છે. કોડ પૂર્વજનું કરેલું તપ એક ક્ષણવારના કરેલા ક્રોધથી નિષ્ફળ બને છે. ખાધેલું હળાહળ એર એકજ વખત મરણ નિપજવે છે, પણ ક્રોધ રૂપી એર આ જન્મમાં વેરઝેર કરાવી અહિત કરવાની સાથે અનંત જન્મ-મરણ કરાવે છે.

વૈદકના નિયમ પ્રમાણે ક્રોધના આવેશથી લોહી તપી જાય છે. જેથી લોહીમાં વિકાર થવા પામે અને તાવ વિજેરે રોગો પ્રગટ થાય છે. સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ હોય છે કે જ્યારે ક્રોધનો આવેશ આવે છે ત્યારે આખું શરીર ધ્રુજી ઉઠે છે. ચહેરો લાલચોળ બની જાય છે અને હૃદયમાં એકદમ આઘાત થાય છે. એ વખતે બોલવા ચાલવા કે વિચારવાનું કશું ભાન રહેતું નથી. કોઈ વખતે લોહી મગજમાં ચડી જવાથી પ્રાણાંત ક્ષણકાર્તિકેય થવાનો વખત આવી જાય છે.

માટે કદાચ અનીતિ કે અકાર્ય કરનાર વ્યક્તિને સન્માર્ગે ચડાવવા-તેના હિતની ખાતર ક્રોધ કરવાની જરૂર પડે તો પણ તે ક્રોધ પોતાના આત્મામાં ઉડી અસર થવા ન પામે તેવા કૃત્રિમરૂપે કરવો કે જેથી પોતાને કે સામ્રાને નુકશાન ન થાય કિન્તુ લાભ થાય સ્વાર્થમાં રાચેલા ગૃહસ્થો, સત્પ્રધારી, રાજ-મહારાજા કે ખુદ ત્યાગીઓ ગુણો પોતાનું કાર્ય સમ્પન્ન રાખ્યા માદુરાન ક્રોધ થવાનાં કારણો ઉભાં કરે છે. તેવે વખતે ખાસ કામગીરી કરવાની જરૂર છે માટે સુખના ઈચ્છક પુરૂષે ક્રોધ દાખી રાખ્યા, સહનશીલતા, સમતા અને સમભાવ ધારણ કરવો જોઈએ.

માન

માન—અભિમાન રાખનાર માણસ અભિમાની ગણાય છે. માન દયા વાળો માણસ બાવળના હુંડા જેવો અક્કડ લેાય છે. તેનામાં વિનય-નમ્રતા, સરળતા, કોમળતા વિજેરે ગુણોનો અભાવ લેાય છે. અભિમાની માણસ જમે તેનું લોકવિરોધ કાર્ય કરતાં ડરતો નથી. ‘મને કોણ કહેનાર કે પૂછનાર છે?’ એવા આડંકાર રાખે છે. હિતચ્છુ મનુષ્યનાં હિતકર વચનોને ગણકારતો નથી. ‘મારું તે માણું’ માને છે, પરંતુ ‘સારું તે માણું’ ન માનવાથી દુરાગ્રહી લેાય છે.

અભિમાની માણસ ગમે તે રીતે પ્રપંચ કરીને પોતાનું વચન મનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. લાલચથી બીજાને પોતાને વશ કરી પોતાનો કક્કો ખરો કરે છે. પોતાના મનમાં શાસ્ત્ર સંબંધી કોઈ પણ શંકા હોય તો પણ માનભંગના ભયથી કોઈને પૂછી શકતો નથી. ગુરૂ કે વડિલોનો વિનય કરી શકતો નથી. તેમણે કરેલા ઉપકારને ભૂલી જાય છે. દુનિયામાં વગોવાય-નિંદાય છે. વિનય ન હોવાથી વિદ્યા કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે પછી ત્યાજ-તપ વિગેરે શુદ્ધ યથાર્થ ધર્મક્રિયાનું આચરણ તો કરીજ ક્યાંથી શકે? માટે વિશેષ સમ્યગ્જ્ઞાન મેળવી આવા માનને આત્મહિતેચ્છુએ તજીને વિનય-નમ્રતાવાળા બનવું જોઈએ

મદ

માન અને મદ કેટલીક રીતે સમાન છે, છતાં વસ્તુ સ્વરુપે બંને જૂદાં છે. અમુક અમુક બાબતોની સર્વમાન્ય ઉત્કૃષ્ટતા પ્રાપ્ત થતાં જે થાય તે મદ અને પોતાની તથા અમુક અંશે બીજાની દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ બાબત પોતામાં શ્રેષ્ઠતા માનવી તે માન દાખલા તરીકે જાતિ, કુળ, બળ, રૂ લાભ, પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિ યા શાસ્ત્ર અને ઠકુરાઈ-મોટાઈ-શ્રીમંતાઈ વિગેરે બાબતા ઉત્કૃષ્ટ મળતાં માણસ મોહના છાકને લઈને ફૂલાઈ જાય તે મદ કહેવાય છે.

જ્યારે કોઈ માણસના મુખથી પોતાની પ્રશંસા સાંભળવાથી પોતામાં મનથી માની લીધેલા ડહાપણને લઈ, નિર્ભયતા, વાચાલતા અને ઉદ્જતાઈને લઈ; રાજ્યસત્તાવાળી દરેક વ્યક્તિને પણ જવાબ દેવાની હિંમત હોવાથી તેમજ ગુણ હોય કે ન હોય છતાં કોઈએ ચડાવવાથી, વિગેરે કારણોથી ફૂલાવું-છાતી કાઢીને ચાલવું, પોતાનું દીકું કરવું, ગુરૂ-વડિલાદિકને પણ ન ગણકારવું-તેમનું અપમાન કરવું તે અભિમાન ગણાય છે. અભિમાની માણસ ગમે તેવાં ભૂરાં કામો કરે છતાં પોતાની આમરૂ સાચવવાની કે પોતાનો બચાવ કરવાની મુશ્કાળા છેડા સુધી પણ કોશિષ કરે છે માન અને મદ બંને જ્યારે પોતાના સ્વરુપમાં હોય ત્યારે ત્યાં વિનય કે મર્યાદાનો અભાવ હોય છે

પોતાની જાતિ બ્રાહ્મણ વિગેરેનો મદ કરનારને બીજા જન્મમાં નીચ જાતિ સંગ્રાણ વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. કૂળ ઉચ્ચ-કૂળનો મદ કરનારને નીચ ગોત્રકુળ સાંપડે છે. બળ શરીર સંબંધીનો મદ કરનાર નિર્બળ બને છે. રૂપનો મદ કરનાર રૂપ, સૌભાગ્ય, સુંદરતા વગરનો થાય છે. તપશ્ચર્યનો મદ કરનારનું તપ નિષ્ફળ જાય છે અને બીજા ભવમાં તપ કરવાની શક્તિ મળતી નથી. લાભ આપવા ધન [બંદા જ્યાં હાથ નાંખે ત્યાં ફાવી જાય] કોઈ દાવ નિષ્ફળ નજર જાય. આવળા પાસા નાખું તો પણ સવળાજ પડે [વિગેરે]નો મદ કરનારને કોઈ વખતે એવો ધક્કો લાગે છે કે આગળનું કમાવેલું અને ઘરમાં રહેલું બધું દ્રવ્ય મૂળમાંથી ચાલ્યું જાય છે, નિર્ધન બની જાય છે. પછી શરમથી માથું ઉંચું કરીને ફરવું ભારે ખડે છે.

પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિ કે વિદ્યાનો મદ કરનાર પોતાથી અધિક વિદ્વાન માણસને માન-આદરસત્કાર આપી શકતો નથી, પરંતુ તેનું અપમાન-અનાદર કરે છે. પોતે વિશેષ જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી. ગર્વિષ્ઠ હોવાથી શંકા પડવા છતાં તે ઈજને પૂછી શકતો નથી. એમ ધીમે ધીમે પોતાની વિદ્યા કે જ્ઞાન ગ્રેઈ બેસે. ઉંડી ને આવતા ભવમાં નિરક્ષર-અજ્ઞાની-બુદ્ધિ વગરનો હોઈ બને છે.

કુકુરાઈ, મોટાઈ, શ્રીમંતાઈ કે સત્તાનો મદ કરનાર અનીતિના માજે ચડી આ ભવ કે પર ભવમાં દરિદ્રી, દીન-દુઃખી કે નિરાધાર બને છે. આવું સમજી કઈ વસ્તુનો મદ-અર્થ કરવો?, શા માટે મદ કરવો? મદ કોનો ટકી રહ્યો છે?, રાવણ જેવા શક્તિમાન રાજાઓ મદ કરવાથી મરણને શરણ થયા તો અલ્પ શક્તિવાળા પામર જીવોનો ગર્વ ક્યાં સુધી ટકવાનો છે? તેનો વિચાર કરી વિવેકી આજ્ઞાસે આઠે પ્રકારના મદથી દૂર રહેવું જોઈએ.

લોભ

જરૂરીયાત ઉપરાંત સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિ તે લોભ દાન દેવા-ચોગ્ય મનુષ્યોને દાન ન આપવું અને વગર કારણે ધનનો સંગ્રહ કરવા તેવાર વળું તે લોભ કહેવાય છે. પોતાની પાસે પોતાની જાંદગીની જરૂરિયાતથી પણ

અધિક સંપત્તિ હોવા છતાં જરૂરિયાતવાળા જીવોને દયાની લાગણીથી, પરો-પકારની ભાવનાથી કે પુણ્ય નિમિત્તે યોગ્ય જીવોને જે માણસ કંઈ પણ આપતો નથી તે લોભી ગણાય છે.

ઈચ્છાઓ કોની પૂરી થઈ છે? ધનના પોટલા બાંધી પરભવમાં માથે કોણ લઈ ગયેલ છે?, મરતા માણસને બચાવવાને તે ધન કોઈને ઉપયોગી થયું છે? વિગેરે વિચાર લોભી માણસને આવતો નથી. દ્રવ્યનો વ્યય થવાના ભયથી મિત્રોથી દૂર રહે છે. લોભી માણસ ધર્મ કાર્યમાં ભાગ લેતો નથી. જ્ઞાતિ સેવા કે દેશ સેવાના કાર્યથી પણ દૂરજ નાથે છે.

લોભી માણસની ચિત્તવૃત્તિ હમેશાં ધન કે ઈચ્છિત વસ્તુ મેળવવાની અને મેળવેલાનું રક્ષણ કરવાની ફિક્કરમાં ફર્યા કરે છે. તેને કોઈ પણ પ્રકારે સંતોષ વળતો નથી કહ્યું છે કે

જો દશવીશ પરચાથ ભયે,
શત હોય હજાર તો લાખ મજેગી,
કોડી અરબ ખરબ મિલે હિ,
ધરાપતિ હોનેકી ચાહ જમેગી
સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલકા રાજ્ય,
કરો તૃષ્ણા અતિ આગ લમેગી,
સુંદર એક સંતોષ બિના,
શક ! તેરી તો ભૂખ કબુ ન ભમેગી

ઈચ્છા અનંતી છે, તેટલી સામગ્રી એક જીવને મળી શકતી નથી. લોભને થોભ હોય જ નહિ

‘લોભે લક્ષણ બાય’ એ કહેવત પ્રમાણે પેટમાં પૂરું ખાય નહિ. હલકું, ખજણું કે સસ્તું લઈને ખાય. કપડાં સારાં પહેરે નહિ. ફાટેલાં તૂટેલાં કે અનેક થીંગડાં વાળાં પહેરે. કોઈને ચાણું પણ ચખાડે નહિ. દેવું ને મરવું સરખું સમજે. ધન માટે ટાઢ, તડકા, ભૂખ, તરસ, કષ્ટ, પાચકી ગુલામી અને

કુટુંબીનો વિયોગ વિગેરે સહન કરે છતાં તપ ત્યાગ વિગેરે ધર્માનુષ્ઠન કરવાની ભાવના ન થાય

અતિ લોભ ઓ પાપનું મૂળ છે લોભને વશ થઈ ન કરવાનાં કામ-હિસા, જૂઠ-કૂડ કપટ, ચોરી, જુગાર, વ્યભિચાર વિગેરે કરે છે. આ લોકમાં નિ દાને પાત્ર બને છે અને પરભવમાં પણ દુર્ગતિનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે પૌદગલિક સુખનાં સાધનોમાં સંતોષ ધારણ કરવાની જરૂર છે પરંતુ સ્વપરને હિતકારી કાર્યોમાં વિશેષ અભિલાષા રાખવી ઓ અસંતોષ યા લોભ ન કહી શકાય.

જેમ બને તેમ થોડા સાધનથી જીવનનિર્વાહ કરવા તરફ કાળજી રાખવી ઓ સહ કોઈની દ્રવ્ય છે પરંતુ નિદ્રામી બની પારકા લોભ ઉપર તાગડધિન્તા કરવા ઓ સંતોષવૃત્તિ ન ગણાય. માટે નીતિપૂર્વક, કોઈની આજીવિકાને ધક્કો ન લાગે તે રીતે ઉદ્યમ કરતાં પૂર્વ કર્મના [પુણ્યના] યોગે જે મળે તેમાં સંતોષ રાખવો. ઘણી હાથ વેચ કે અંખના કરવાથી કંઈ અધિક મળી જતું નથી એવું સમજી સંતોષ ધારણ કરવો સંતોષથીજ લોભ જતાય છે

૬૫

કોઈપણ પૌદગલિક સુખના લાભાદિ પ્રસંગે અશાની માણસો આત્માં હર્ષ ધાવણ કરે છે કોઈ પણ માણસ જૂરી હાલતમાં આવી પડ્યો હોય તથા પોતાનો દુઃખને દુઃખી થયો કે મરણ પામ્યો જુઓ યા સાંભળે અથવા વગર કાનિ બીજને દુઃખ ઉપજવી, જુગાર રમી, શિકાર કરી કે વેશ્યાગમન વિગેરે વ્યભનો સેવીને રાજી થવું, મલકાવું તે પણ હાં ગણાય છે મલીન વાસનાનાં રાંસકારવાળા અને રોટ્ટ પશ્ચિમવાળા નિર્દય જીવોજ બીજને દુઃખી કરીને હર્ષ પામે છે, ઓ રોટ્ટ ધ્યાનનું પશ્ચિમ છે.

કોટીઓ માણસ જેમ માખીઓથી કંટાળીને ચૂર્ણનો અમૃત થવાની રાહ જુવે છે, તેમ નીચ મનુષ્યો પોતાના સ્વરૂપ સ્વાર્થની ખાતર મહાન પુરોનો પણ વિપત્તિમાં ઘેરાયલા જીવોને ઈચ્છે છે. મનુષ્યોના કર્તવ્યો ઉપચી ઉગમ મધ્યમ અને અધમપણાનો નિર્ણય કરી શકાય છે

અન્યને સુખી કરવા માટે સ્વાર્થનો ભોગ આપનારા ઉત્તમ પુરુષો કહેવાય છે. પોતાના સ્વાર્થને છાની ન પાડે એ તેવી રીતે બીજાને મદદ કરવા તૈયાર રહેનારા મધ્યમ પુરુષો ગણાય છે અને પોતાના સ્વાર્થની ખાતર એક પાઈના લાભની ખાતર પરને નુકશાન કરનારા અધમ કોટીના લેખાય છે. જ્યારે પોતાનું કંઈ પણ નુકશાન ન કરનાર, પરંતુ ઉપકાર કરનારનો વગર કારણે અપકાર કરી નુકશાન કરી રાજ થનાર માણસ કઈ કોટીના ગણવા? તેના માટે એવી કોઈ ઉપમા આપવા લાયક વસ્તુ નથી તેવા માણસને અધમમાં અધમ રાક્ષસ જેવા ગણી શકાય.

ઉત્તમ મનુષ્યો બીજાને સુખી દેખીને કે સુખી કરીને હર્ષ પામે છે. અન્યને દુઃખ આપે તો નહિજ, પરંતુ દુઃખી દેખીને દુઃખી થાય છે અને તેને સુખી કરવાની કોશીલ કરે છે, સર્વ જીવો ઉપર દયા રાખે છે, સર્વનું ભલું ઈચ્છે છે અને પોતાની ભૂલનો પશ્ચાતાપ કરી ફરી તેવી ભૂલ કરતાં અટકે છે. આવા મનુષ્યો ઘણી સહેલાઈથી ઉત્તમ ગુણો મેળવી શકે છે.

માટે પૌદગલિક વસ્તુના લાભથી અને કોઈને દુઃખી કરી કે દુઃખી દેખીને હર્ષ ન પામવો, પરંતુ બીજાને સુખી દેખી કે સુખી કરીને અને આત્મિક સુખના લાભથીજ હર્ષ પામવો-રાજ થવું.

પૌદગલિક સુખનાં સાધનો મળતાં અત્યંત હર્ષ પામવાથી-ખુશ થવાથી ગર્વના પગથીએ ચડી જવાય છે. આ સંસારમાં સર્વ વસ્તુ શણિક છે. શરીર આજે સુખી દેખાય છે અને કાલે અનેક વ્યાધિઓથી વીંટાઈ જતાં વાર નહિ લાગે. લક્ષ્મી ચંચળ છે આજે જે ઘરમાં લક્ષ્મી લીલા કરે છે તે ઘરમાં બીજાજ દિવસે ભૂત-પ્રેતનો વાસો થાય છે. માટે આ અરિશ્વર પદાર્થો પૂર્વકૃત પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થયા હોય તો તેનો ધર્મના માર્ગે સદુપયોગ કરી લેવો એજ પોતાનું છે. પરંતુ તેની પ્રાપ્તિથી હર્ષધેલા ઘઈ-ફૂલાઈ જઈને ઝ્રમ્ભધન કરતાં અટકવું.

એ અંતર ગ છ શત્રુઓનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. અથવા કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, હર્ષ ને શોક એ ૫૨ છ શત્રુઓ કહેવાય છે. તેમાં પાંચનું વર્ણન ઉપર પ્રમાણે જાણવું.

શોક

શોક એટલે ખેદ, ગ્લાનિ, અરતિ કે ચિન્તા. કોઈ વસ્તુ [જિન્ના ઉપર અતિશય મોહ હોય તે] ધન, ધામ, ઠામ, વસ્ત્ર વિગેરે જોવાઈ જાય, ભાંગી ટુટી જાય; કોઈ ઉપાડી જાય; કોઈ વ્હાલા સગા સંબંધીનું મરણ કે પરદેશગમન થાય; પોતાના કે સંબંધીના શરીરે રોગાદિક વ્યાધિ થાય; કે કોઈ દુશ્મન કનડગન કરતો હોય ત્યારે ચિન્તા, શોક, ગ્લાનિ, ખેદ, અરતિ કે આત્મધ્યાન થાય છે અને એ રીતે જીવ કર્મબંધન કરે છે.

પરંતુ વિવેકી માણસે તેવા પ્રસંગે વિચાર કરવો કે ચિન્તા કરવાથી ધાર્મિક કંઈ પણ કામ થતું નથી. ચિન્તા કરવાથી ભાંગી ગયેલી, જતી રહેલી કે બગડી ગયેલી વસ્તુ પાછી આવતી નથી કે સુધરતી નથી. મરણ પામેલ કે પરદેશ ગયેલ સંબંધીનો વિચાર ચિન્તા કરવાથી ટળતો નથી. ચિન્તા કરવાથી રોગાદિક વ્યાધિ મટતો નથી અને ચિન્તા કરવાથી દુશ્મન ચાલ્યો જતો નથી. એ બધા માટે બનતી કોઈય કરવા છતાં જો ધાર્મિક નજ થાય તો ચિન્તા ન કરતાં સંતોષ ધારણ કરવો કારણ કે ભાવી ભાવ ટાળવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી.

ઉપરોક્ત-વર્ણવિલા અંતરંગ છ શત્રુઓ આત્માને અવળે રસ્તે દોરી, કર્મબંધન કગલી દુર્ગતિમાં ધકેલે છે. આજ ભવમાં દુઃખકર્તા એવા બાહ્ય શત્રુઓ તો કોઈ વખતે શત્રુ મંત્રીને મિત્ર પણ બની જાય છે, તેમને જીતવા સહેલા છે, પરંતુ અંતરના શત્રુઓ કાન, કોષાદિક તેમના કરતાં ઘણાજ બળવાન છે અને જન્મોજન્મ સાથે રહી વિવિધ દુઃખસંતાપ ઉપજાવે છે.

એ શત્રુઓને જીતવાથી મૈત્રીભાવના વિશ્વપ્રેમ પ્રગટે છે અને સર્વ પ્રાણીઓ સાથે મિત્રતા વધારવી એ મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા છે. એ મૈત્રીભાવનાથી જગતમાં કોઈ બાહ્ય દુશ્મન રહેવા ન પામે, તેમજ હિંસક પ્રાણીઓ પણ મિત્રતાને ભજે છે-શાંત થઈ જાય છે. માટે મોક્ષા રુપ ઈશ્વર-આત્મિક સુખ ઈશ્વરક માણસે બાહ્ય શત્રુઓ ઉપર ન કરનાર. એ અંતરંગ છ શત્રુઓને દૂર કરવા સતત પ્રયત્નથી બનવું જોઈએ. એ નીતિ માર્યાનુ-સારીનો ૩૪ મો ગુણ કહ્યો.

બોલ પાંત્રીશમે

ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવી

‘ વિન્ય મેળવો ઇન્દ્રિય ઉપર સર્વદા ’

ઇન્દ્રિયો ઉપર વિન્ય મેળવનાર માણસાઈવાળો ગણાય. પાંચ ઇન્દ્રિયો સાથે મન પણ વશ કરવું જોઈએ. મનને વશ કરે તે પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકે.

શ્રોત્રેન્દ્રિય

પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં પ્રથમ શ્રોત્રેન્દ્રિય-કાન કાન શા માટે છે અને તેનાથી શું કરવાનું છે? કાન સાંભળવા માટે છે. દુનિયામાં સાંભળવાનું પણ ઘણું છે. કાનથી ગાળો સંભળાય, પોતાની કે પારકાની નિંદા સંભળાય, કજીયો સંભળાય, વિક્રધાઓ અને ગપ્પા પણ સંભળાય. તેમજ વ્યાખ્યાન સંભળાય, સારી શિખામણ સંભળાય અને પ્રભુ, ગુરૂ તથા સાચા-ઉત્તમ પુરુષોના ગુણગાન પણ સંભળાય.

શું સાંભળવું અને કેવું સાંભળવું?, જે સાંભળવાથી દિલને સંતોષ થાય, આત્મામાં રહેલા અવગુણો જણાય, સન્માર્ગે ચડાય, કર્મ બંધન ન થાય અને રાગદ્વેષ છટે તેવું સાંભળવું. કદાચ આત્માને અશાંતિ થાય તેવું સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે તો કાન બંધ કરી દેવા અગર ત્યાંથી ચાલ્યા જવું, પરંતુ તેવા શબ્દો લક્ષ્યમાં ન રાખવા. રાગ દ્વેષને દબાવી, બોલનારની અજ્ઞાનતા જાણી સમભાવ રાખવો. રાગરંગ સાંભળવાના રસીયા ન થવું કારણ કે તેથી મૃગલાની પેઠે પાપમાલી થાય છે.

ચશુરિન્દ્રિય

ચશુરિન્દ્રિય-આંખ આંખથી જોઈ શકાય છે સાધુપુરુષોનાં દર્શન કરી શકાય છે જીવદયા પાળી શકાય છે. સારાં નીતિ કે ધર્મના પુસ્તકોનાં અભ્યાસ તથા વાંચન કરી આત્માને સન્માર્ગે ચડાવી શકાય છે અને આંખ દ્વારા આત્માની મુક્તિ પણ થાય છે. બીજી રીતે એ આંખો દુર્ગતિનું કારણ પણ બને છે.

નાટક ચેટક જોવાથી, સ્ત્રીઓને વિષય બુદ્ધિએ નિરખવાથી, ગુન્હે-મારને અપાતી ફાંસી શૂળી વિગેરે જોવાથી, ફૂર માણસો વડે કરાતી પંચેન્દ્રિય જીવોની ઘાત જોવાથી, કજ્યા-મુલ્ક વિગેરે જોવાથી અને મનુષ્ય કે પશુઓથી સેવાતી વિષય-કીડા જોવાથી આત્મા ઉન્માર્ગે દોરાય છે કર્મબંધન થાય છે. વેર વિરોધ વધે છે ચિત્ત ચગડોળે ચડે છે અને છવટ દુર્ગતિને વરે છે.

આંખ એ જ્ઞાની છે માણસને જોઈને તેનાં સારાં-નરસાં લક્ષણો જાણી શકે છે. શત્રુ-મિત્રને ઓળખી શકે છે. પૂર્વભવના સંબંધોને [જે આ ભવમાં તદન અપરિચિત હોય તેને] જોતાં અત્યંત પ્રેમ જાગે છે અને પૂર્વભવના દુશ્મનને જોતાં તેના ઉપર ક્રોધ આવે છે, તેમજ તેને જોવું પણ ગમતું નથી. આમ જોવાથી સદગુણ અને દુર્ગુણ બંને વધે છે માટે ડાહ્યા માણસે સદગુણ વધે તેવી રીતે આંખનો સદુપયોગ કરવો, પણ પાનંગીયાની પેઠે દુર્યયોગ ન કરવો.

દ્રાણેન્દ્રિય

દ્રાણેન્દ્રિય નાક. દુનિયામાં સુગંધી અને દુર્ગંધી એવા બે જાતના પદાર્થો છે. સુગંધી પદાર્થો ચિત્તને ગમે છે. જ્યારે દુર્ગંધી પદાર્થો તરફે અણુગમો [દુર્ગંધ] ઉપજે છે. સુગંધ જાણવાનું કે દુર્ગંધ જાણવાનું કામ નાકનું છે. સુગંધ કે દુર્ગંધ એ પુદ્ગલોનું પરિણામ [સ્વભાવ] છે. સુગંધી પદાર્થ દુર્ગંધી બને છે અને દુર્ગંધી એ સુગંધી બની શકે છે સુગંધી અને સરસ ભોજન પણ ગળા હેઠે ઉતર્યું એટલે [ખાતાં માખી આવી જાય અને વમન થતાં ખાધેલું પાછું નીકળે એટલે] તે દુર્ગંધી અને ન જોવાલાયક બની જાય છે.

ફલિહોદક ખાઈનું પાણી દુર્ગંધી અને ન પીવા યોગ્ય હતું છતાં સુબુદ્ધિ પ્રધાને તેને સુગંધી અને સરસ પીવા યોગ્ય મિષ્ટ બનાવેલું હતું. આમ સુગંધી અને દુર્ગંધી એવા પુદ્ગલોનું સ્વરૂપ જાણી ડાહ્યા માણસે સુગંધી કે દુર્ગંધી પદાર્થ ઉપર રાગ કે દ્વેષ ન કરવો. શ્રીકૃષ્ણે જેમ ગંધાતા કુતરાના મડદાને જોઈ દુર્ગંધા ન કરતાં ઉલટો તેની બત્રીશીને વખાણવા રૂપ ગુણ લીધા. તેમ આપણે પણ ગ્રાહી થવું જોઈએ.

સુગંધમાં આસક્ત થનારની દશા ભયંકર અને સર્પની પેઠે બૂરી થાય છે. બીજે અર્થે લઈએ તો સુગંધ એટલે સુવાસ યાને યથા કીર્તિ અને દુર્ગંધ એટલે કુવાસ યાને અપકીર્તિ થાય. જેમ દુનિયામાં સુવાસ-યથા કીર્તિ થાય તેવી રીતે વર્તવું એ વિવેકી પુરુષોનો સ્વભાવ છે અને કુવાસના-અપકીર્તિ થાય તેવી રીતે વર્તવું એ અવિવેકી મૂર્ખ માણસોનું લક્ષણ છે. માટે સુવાસ અને કુવાસનું સ્વરૂપ સમજીને જે શ્રેય લાગે તે માર્ગે ચાલવું.

રસેન્દ્રિય

રસેન્દ્રિય-જીભ. જીભનાં બે કામ છે, સ્વાદ લેવો અને વચન બોલવું. પાંચે ઈન્દ્રિયોમાં જીભને જોખમ ઘણું છે, તેમજ જોખમદારી પણ ઘણીજ છે. બત્રીશ દાંતની ખુલ્લી ચોકી-હેઠળ રહીને બે કામ સંભાળવાની કાળજી

રાખવી પડે છે. ખાવામાં સંભાળ ન રાખે તો આખા શરીરને રોગાદિત્ત પીડાનું કારણ બને. બોલવામાં વિવેક ન રહે તો માર અવરાવે. કલ્પા, કલેશ, કુસંપ, વૈર-વિરોધ અને કર્મ-બંધન કરાવે.

એ જીભને ખાવા પીવા અને બોલવામાં વશ ન કરવાથી-ન રાખવાથી મરણને શરણ પાડી કરાવે. રસના સ્વાદમાં રસિયા થનારાં માછલાંની જુઓ કેવી દયા થાય છે? એવું સમજી બોલવામાં હિતકર, નમ્ર અને વિચારપૂર્વક કાર્ય પૂરતાંજ વચનો કહાડવાથી જીભ ઉપર કાબુ મેળવાય છે અને ખાવામાં ‘ખાવા માટે જીવવું નથી પણ જીવવા માટે ખાવાનું છે’ એમ સમજી સપ્ટો ભૂખ કરતાં ઓછો અને નિયમિત ખોરાક લેવાથી દ્રવ્ય અને ભાવે લાભ થાય છે. રસગૃહ્ણિપાત્રું વધતું નથી અને કર્મબંધન પણ ન થાય. આખું સ્વરૂપ સમજી ંદ્યા માણસે જીભ ઉપર ખાવા અને બોલવામાં કાબુ રાખવો.

એ કે ત્રણ વખત જમવા ઉપરાંત વચ્ચેમાં કંઈ પણ ખાવાની દેવ ન રાખવી. કાચું કોણું, હરતાં ફરતાં જે આવે તે ખાવું એ તો જનાવરની રીત છે. ખાવાયોગ્ય અને પાચન થાય તેવું જઝરિયાત પૂરતું નિયમિત ખાવાથી પાચન બરાબર થાય અને રોગાદિ ઉપાધિ ન થાય. દવાઓના અર્થ ન કરવા પડે અને શાંતિ રહે.

કોઈ પણ વખતે મોઢામાંથી દદં વચન-જાળગંધ ન કહાડવાં અને સહુને પ્રિયપાત્રું ઉપજે તેવું બોલવું. અસત્ય બોલવાની મશકરીમાં પણ દેવ ન રાખવી. “હું આમ કરીશ, તેમ કરીશ, અમુક સ્થળે જઈશ” વિગેરે નિશ્ચય-કરી ભાષા પણ ન બોલવી. શું કરવું કે શું થવું? એ છક્કર ન જાણી શકે. ત્રિકાળ શાંતી અથવા વચનશિલ્પિ પુત્રપનુંજ વચન પળી શકે. માટે જીભ ઉપર બોલવા તથા ખાવાપીવામાં બહુજ સાવધાનતા રાખવી.

સ્પર્શેન્દ્રિય

સ્પર્શેન્દ્રિય-શરીર. સ્પર્શેન્દ્રિય એટલે ઉપર બતાવેલ ચાર ઈન્દ્રિયો સિવાય શરીરનો બાકી ભાગ ભાષ, પગ, પેટ, છાતી, માથું વિગેરે શરીર સમજવું.

શરીરથી ટાઢા ઉત્તડાનો, વૂખા કે ચીકણાનો, ભારે કે હળવાનો અને ખરબચડા કે મુંવાળા સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે. હાથ, પગ અને માથું એ સારાનરસા કામમાં મદદગાર બને છે. જેમ કે હાથથી દાન દેવાય, દયા પાળી શકાય, જીવોને બચાવી શકાય, સારા કામમાં કોઈને મદદ આપી શકાય, કોઈની સેવા-ભક્તિ કરી શકાય અને બંને હાથ જોડી મસ્તકે ચડાવી સાધુપુરુષોને તથા વડીલ વિગેરે પૂજ્ય પુરુષોને સદભાવે વંદન-નમન કરી શકાય છે. તેમજ હાથથી હિસા થાય, કોઈને મરાય અને દરેક વસ્તુ ઉપાડવા-મૂકવામાં મદદ મળે

પગથી પગલાં ભરી સારાં યા નરસાં કાર્યો કરાય છે. ચોરી, હિસા, વ્યભિચાર અને એવાં બીજાં બૂરાં કામોમાં પગ મદદ કરે છે તેમજ ગુરૂ આદિકર્તાં દર્શન કરવામાં, જીવોની દયા પાળવામાં, જીવોને બચાવવામાં અને તેવાં બીજાં પરોપકારાદિ સત્કાર્યો કરવામાં પણ પગની સહાયતા જોઈએ

માથું પોતાના વેરીને જોઈને ફરી જાય, ધન વિગેરેના મદથી અક્કડ બની જાય તેમજ ગુરૂ અને વડિલ પ્રમુખને જોઈને નમે છે આમ શરીરનાં દરેક અંગો કોઈને કોઈ શુભાશુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહ્યાં હોય છે. એ દરેક અંગોને ક્યે માગે પ્રવર્ત્તિવર્ણ? તે સમજી જને સમજીને જેમ અને તેમ શુભ કાર્યોમાં પ્રવર્ત્તિવર્ણ

શરીરથી દરેક જીવોની ગુરૂ, વડિલ, નાના-મોટાં, સ્ત્રીઓ તેમજ પુરુષો, પોતાનાં કે પાછાં, મનુષ્ય કે પશુ પક્ષી વિગેરેની અભેદ ભાવે યોગ્ય સેવા બજાવવી એ મનુષ્યમાત્રની ફરજ છે “કરે સેવા તો મળે સેવા.” અપવા “પ્રહસિયોની સેવા એજ મહાવીરની સેવા.” દરેક રીતે જને જેવી જરૂરિયાત હોય તેને તેવી સહાયતા કરવી એ શરીરની શોભા છે. અનુકૂળ સ્પર્શના યોગે રાગ અને પ્રતિકૂળ સ્પર્શના યોગે દ્રોષ ન કરતાં શારીરિક કષ્ટ પડતાં સમજાવ ચાખી સહન કરવું કે જેથી પૂર્વે બાધિલા વૈગદિક નિમિત્તનાં કર્મો નાશ પામે અને ગામ મળે

નોઈન્દ્રિય

નોઈન્દ્રિય-મન. પાંચે ઈન્દ્રિયોનો નાયક મન છે. મન ઈન્દ્રિયોને જે રસ્તે દોરે તે રસ્તે દોરાય છે. મન એટલે સારાનરસા વિષયો કે કામો તરફ ઈન્દ્રિયોને ધ્રેણા કરનાર વૃત્તિ. મન એ કર્મ બંધ અને કર્મ મુક્તિનો હેતુ છે. એ મન જીતાય તોજ મોક્ષમાર્ગે પ્રગતિ કરી શકાય પણ મનને જીતવું બહુ મુશ્કેલ છે. મન એ પવનવેગી છે. ધ્વજ, વાંદરું, હાથીનો કાન અને અશ્વની ગતિ કરતાં પણ મન વિશેષ ચપળ છે. ધ્વજ, પવન બંધ થાય એટલે સ્થિર થઈ જાય. હાથી, વાંદરું કે ઘોડો બેભાન બને તોજ તેના સંબંધી ક્રિયા અટકે તેમ મનને આત્મિક હિત-સાધક ક્રિયા-સાધન વડેજ વશ-સ્થિર કરી શકાય.

જ્યારે માણસો નફા કે નુકશાનનું વાર્ષિક સરવૈયું કહાડતા હોય, નાણાં ગણતા હોય, કોઈ મનપસંદ પુસ્તકનું વાચન કરતા હોય કે પ્રિય વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરતા હોય તેવે પ્રસંગે ચાલતી ક્રિયામાંજ માણસોનું મન તલ્લીન બની જાય છે. મરણના ભયથી તેલથી ટમોટમ ભરેલા વાટકામાંજ દ્રષ્ટિ સ્થિર કરી ચીરાથી ચીરામાં અનેક પ્રકારની રચનાઓની વચ્ચેથી પસાર થનાર પ્રધાનનું મન મત્ર વાટકામાંજ સ્થિર રહ્યું કારણ કે જે ચિત્ત ચળાવવાન થાય, દ્રષ્ટિ અને તેલનું એક પજુ ટીપું જે નીચે પડે તો બને બાજુ બે ઉમડી તલવાર તૈયાર પડી, એટલે ડોકુ ઉતરી જવાનો ભય હોય. આવા પ્રસંગે પજુ મન સ્થિર થઈ જાય છે. છતાં એથી અગ્ર માને ક્યો લાયક નથી.

મન કેમ જીતાય ?

૧. જે આત્મા ચાર જાતિ-દુર્ગતિનાં જન્મ જન્મ ને મરણાદિક દુઃખથી ડરે; અનાદિ કાળથી આત્માની સાથે રહેલાં દુઃખકારક ક્રમોના સંગથી કંટાળે; તથા પૌંદરિકા સુખો એ દાનિક, આત્મિક ગુણોના ઘાનક અને પરિણામે ઝેર સમાન દુઃખકર્તા છે એમ સમજાય તોજ આવનાં ક્રમેનિ અટકાવનાર સંયમ, વ્રત-પચ્ચક્રાદિક ત્યાગ વૃત્તિરૂપ સંવર ભાવમાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિને ગેદી ઘડે.

૨. વળી જેને પોતાનાં લીધેલાં વ્રત નિયમો ભાંગવાનું-ખંડિત થવાનો ભય હોય; પ્રભુ અને ગુરૂની આજ્ઞા પાળવાની જેને ધગથ હોય અને જે હમેશાં પોતાની ટેક પાળવામાં સાવધાન હોય તેજ પોતાનું મન કબજામાં રાખી શકે.

૩. સામાયિક વિગેરે કરાતી ક્રિયાઓ શા માટે અને શી રીતે કરવાની છે?, એ કરવાનો હેતુ શો છે?, બોલાતા પાકોના અર્થો શા છે?, એનો જે વિચાર કરે તે પોતાનું મન કબજે રાખી શકે

૪. ચાલતો અને સાંભળતો ઉપદેશકોનો ઉપદેશ છિદ્ર-ગવેષી ન થતાં સાર લહી જે પોતાના આત્મા ઉપર જ ઉતારે છે તે મનને વશ કરી શકે.

૫ લાકડા વિગેરેની માળા બાજેક કે પથરણા ઉપર ઝોળાકારે સ્થાપી તેના ઉપરજ દ્રષ્ટિ રાખી નવકાર ૧૦૮ ગણે તે મનને સ્થિર કરી શકે

૬. જે અનુપૂર્વા ચોપડીમાંથી અગર મોકેથી નિત્ય ગણે તે ચિત્ત સ્થિર કરી શકે. જે દેવ, ગુરૂ કે પોતાને રૂચિકર, ઉપકારી પ્રિય હોય તેનું નિરંતર ઉક્તિ, બેસતાં, હાલતાં ચાલતાં નામ સ્મરણ-ચટણ કરે તેનું મન સ્થિર થાય

૭. જે પોતાની ઈન્દ્રિયોને સન્માર્ગે દોરવે તેનું મન વશ થાય. પોતાના કાનને સદુપદેશ સાંભળવામાં, ઉત્તમ પુરૂષોના ગુણગ્રામ સાંભળવામાં અને આત્મિક હિતશિદ્ધિ સાંભળવા વિગેરેમાં શેકે આંખને ગુરૂઆદિક સત્યપુરૂષોનાં દર્શન કરવામાં, આત્માને હિતકર સદ્ગુણવર્ધક અને પ્રભુની વાણીથી ભરપૂર એવાં શાસ્ત્રો-પુસ્તકો વાંચવામાં, ભણવામાં અને જીવદયા પાળવામાં શેકે

૮. નાસિકાથી સારા નરસા ગંધમાં ગગદ્રોષ ન આણતા પુદગળના પરિ-ભ્રામનો વિચાર કરી સમભાવે વિચરે જીભનો ખાવા-પીવા અને બેલવામાં પરિભ્રામનો વિચાર કરી ખાવા-પીવા અને બોલવાનો રસિયો ન થતાં જીભને કામુમાં રાખે સ્પર્શેન્દ્રિય શરીરને ગમતા અણગમતા સ્પર્શ વખતે—

છેદન ભેદન તાડના, વધ બંધન દાહ,

પુદગળને પુદગળ કરે, તું તો અમર અગાહ.

રે જીવ સાડસ આદરે.

આ ભાવના ભાવે. અશુદ્ધ ખોરક, પોષાક અને પીણાથી શરીરને ન પોષતાં જીવદયા, સેવાભક્તિ વિગેરે શુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ તે પોતાનું મન વશ કરી શકે.

૯. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષને સંસાર ભ્રમરૂપના હેતુ જાણી, ક્ષમા, વિનય, સરળતા, સતોષ અને સમભાવથી હકાવે પારકી નિંદા એ પુણ્યના ખજાનાને લૂંટનાર છે જાણીને ત્યજે અને જે સદા પોતાના આત્માને ઉચ્ચ રહેલું જન્મને શાસ્ત્રાભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, શાસ્ત્રાર્થ વિગેરેનું ચિંતન કરવાદિક પ્રવૃત્તિમાં વિચરે તે મન વશ કરી શકે.

૧૦. વેરઝેર મૂકી, કજીયા-કચેથ, કુસંપ વિગેરે દૂર કરી, જે દરેકની સાથે પ્રેમ ભાવથી, નમ્રતાથી, વિવેકથી અને બંધુભાવથી જીવન ગુજારે તેજ પોતાના મનને વશ કરી શકે છે.

૧૧. જો કે સર્વથા તો તેરમે ગુણઠાણે પહોંચેલા કેવળીઓજ મનને જીતી શકે છે, છતાં પણ એ સ્થિતિએ ન પહોંચાય ત્યાં સુધી તે કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર નવાળી સ્થિતિને પહેંચી વળવા માટે ઉપરોક્ત સાધનો ગ્રહણ કરી જટલે અંશે તે પ્રમાણે વર્તી મનને સાધી શકાય તેટલું પણ કામનું છે.

એક ભવમાં એકાદ વર પણ જો મનની સ્થિરતા થાય, આત્મિક લીનતા કે અપૂર્વ આનંદ ઉદભવ્યો તો પણ અનંત સંસાર કપાઈ જાય. ઉચ્ચ માત્રે થોડું થોડું પણ નિરંતર ચાલતાં ધારેલે સ્થળે પહોંચી શકાય. દરેક ધાર્મિક કે વ્યાવહારિક ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં નિશ્ચાન ચૂકવું ન જોઈએ. હું કોણ છું? ક્યાંથી આવ્યો છું? અહિંજ શા માટે ઉત્પન્ન થયો? આજ જાતિ, વેષ કે સંયોગો શા માટે મળ્યા? કઈ સ્થિતિ-દશામાં હાલ રહ્યો છું? અને તે શા માટે? મારી ફરજ શી છે? મારો મિત્ર કે શત્રુ કોણ છે અને તે શા કારણથી? આ વિગેરે ભામતોનો વિચાર કરવો એ પણ મન સ્થિર કરવાનું સાધન છે.

જેનું મન વશ ન હોય-અસ્થિર હોય તે ઈન્દ્રિયોને વશ ન રાખી શકે. ઈન્દ્રિયોના પ્રજન વિકારને વશ વઈ મગ્ન અનર્થ થાય તેવી રીતે ઈન્દ્રિયોના

વિષયમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી, તે ઈન્દ્રિયવિજ્ઞય ગૃહસ્થ માટે કહેવાય છે. સ્વચ્છંદ-
પણે ઈન્દ્રિયોને પ્રવર્તવા ન દેવી, વિકારોનો નિરોધ કરવો. અમુક મર્યાદામાં
ઈન્દ્રિયોના વિકારોને લાવી મૂકવા તે ઈન્દ્રિય નિરોધ છે. નહિ રોકવામાં આવેલી
એક એક ઈન્દ્રિય પણ મહાન અનર્થના માટે થાય છે. ઈન્દ્રિયોને આધિન
થવાથી રાવણની માફક કૂળનો ધાત થાય છે. અધિકારથી પતિત થવાય છે.
અને પ્રાણનો પણ નાશ થાય છે.

ઈન્દ્રિયોને સર્વથા નજ પ્રવર્તવવી એટલે આંખો બંધ રાખવી, કાનમાં
પૂમડાં ભરાવી દેવાં, મોઢું બંધ રાખવું, નાકનાં છિદ્રો બંધ કરી દેવાં અને શરીરથી
હાલવું ચાલવું બંધ રાખવું; તેનું નામ ઈન્દ્રિય વિજ્ઞય કહેવાય નહિ. એમ
બનવુંજ અશક્ય છે. ઈન્દ્રિયો પાસે આવેલા વિષયોના પદાર્થોને ઈન્દ્રિયો
લીધા-અનુભવ્યા વિના રહેવાનીજ નથી.

આંખો ખુલ્લી હશે તો પદાર્થો દેખાશેજ કાનથી શબ્દો સંભળાશેજ.
નાકથી સુંઘાશેજ જીભથી બોલાશે કે સ્વાદ લેવાશેજ અને શરીર દ્વારા શુભાશુભ
સ્પર્શ અનુભવાશેજ. ઈત્યાદિક વિષયોનો સંબંધ થશેજ. પરંતુ તે તે વિષયો
મળ્યાથી તેમાં કોઈ અનુકૂળ વિષય મળતાં ખુશી થવું અને પ્રતિકૂળ વિષય
મળતાં નારાજ થવું ઈત્યાદિક રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો એટલુંજ મનુષ્યના
હાથમાં છે અને તેનેજ ઈન્દ્રિયનો જય કર્યો કહેવાય.

ઈન્દ્રિયોનો જય કરનાર મનુષ્ય સર્વકાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે અને ઈન્દ્રિ-
યોનો જય નહિ કરનાર ઈન્દ્રિયોને આધીન થયેલો મનુષ્ય કોઈપણ ધારેલાં
ઉત્તમ કાર્યોસિદ્ધ કરી શકતો નથી કારણ કે તે પોતાની શક્તિનો બધો વ્યય ઈન્દ્રિ-
યોના વિષયોમાંજ કરે છે તેથી બીજા કાર્યો સિદ્ધ કરવાનું તેનું બળ નાશ પામેવું
હોય છે. એવે કોઈ પણ વિષય ઈન્દ્રિયોનો બાકી નહિ હોય કે આ જીવે અનેક-
વાર તે ભોગવ્યો ન હોય

આ જીવંતીમાં જ તેવા વિષયો અનેક વખત ભોગવ્યા છતાં તેના
તે વિષયો નાશ પામ્યાં નથી અને તેના સ્વરૂપને જાણી શકાય નથી.

નથી, ઈચ્છાઓ ઘટતી નથી, અગ્નિમાં જેમ જેમ લાકડાં વધારે નાંખીએ તેમ તેમ અગ્નિ વધારે પ્રદીપ્ત થશે. અગ્નિ બૂઝાવવાનો તે રસ્તો નથી. અગ્નિ તો લાકડાં ઓછાં નાખવાથી કે નાખેલાં લાકડાં કાઢી નાખવાથીજ શાંત થાય છે તેમ ઈન્દ્રિયોનો વિજય વિષયોને પોપણ આપવાથી થતો નથી, પરંતુ વિષયોને મર્યાદામાં-હદમાં લાવી મૂકવાથી, વિષયોની ઈચ્છા ઓછી કરવાથીજ તેનો વિજય થઈ શકે છે.

સુંદરતા ધારણ કરનારા શુભ વિષયો કોઈ નિમિત્ત યોગે અસુંદરતાવાળા અશુભ બની જાય છે અને અશુભતા ધારણ કરનારા વિષયો નિમિત્ત યોગે સુંદર કે શુભ બની શકે છે. તો કોના ઉપર ગગ કરવો અને કોના ઉપર દ્રોષ કરવો?

તત્ત્વથી વિચાર કરીએ તો પદાર્થોમાં શુભાશુભપણું નથી, પણ આપણા મનમાંજ શુભાશુભ-સાહનરસું વિગેરે રહ્યું છે. કેમકે એકનો એકજ વિષય કોઈ કાગણથી આપણને સાગે લાગતો હતો તે નો તેજ વિષય કાળાંતરે કે સ્પર્શાંતર થતાં કારણવશાત ઘણાજ અપ્રિય થઈ પડે છે અને જેના ઉપર આપણને અણગમો હતો, જેની આપણે ઈચ્છા પણ કરતા ન હતા, તેજ વિષય કોઈ પ્રસંગે એટલો બધો પ્રિય થઈ પડે છે કે તેનો ત્યાગ કરવો પણ ગમતો નથી.

પદાર્થો તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાનું સ્વરૂપ બતાવીને ઉભા રહેશે. તેમાં રાગદ્રોષ કરવો કે ન કરવો તે આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. મનને સુધારવાની કે સમજાવવાની જરૂર છે. પદાર્થો કાંઈ પોતાનો સ્વભાવ બદલાવીને સુધરી શકવાના નથી કે આપણે તેને સુધારી શકવાના નથી. ઈન્દ્રિયોને કામમાં ન ગમતી તેજ આપણને-દુઃખનો માર્ગ છે અને તેનો જય કરવો તે સંપત્તિનો માર્ગ છે.

ઈન્દ્રિયોનો જય કરવો તે સ્વર્ગ છે અને ઈન્દ્રિયોને આધીન થવું તે નરક છે. અર્થાત ઈન્દ્રિયોનો જય કરનારને સ્વર્ગ જેવાં શાંતિ દાયક શુભ મળે છે. અને ઈન્દ્રિયોનો ગુલામ-આધીન થનારને નરક જેવાં અશાંતિ ઉપજવનારાં દુઃખો મળે છે.

શરીર એ રથ સમાન છે ઈન્દ્રિયો એ ઘોડા સમાન છે. મન એ સારથી સમાન છે. આત્મા દેહ રુપી રથમાં રહેનાર-મુસાફરી કરનાર માલીક સરખો છે. ઈન્દ્રિયો રુપી ઘોડાઓને કાબુમાં રાખવાથી આ દેહ રુપી રથ ધારેલે સ્થળે પહોંચાડી શકે છે નહિતર તોફાની ઘોડાઓ ઉન્માર્ગે ઘસડી જઈ રથનો નાશ કરે છે. ગૃહસ્થ ધર્મને લાયક થવા માટે ઈન્દ્રિયોના પ્રબળ વિષયોને મર્યાદિત કરવા-નિયમમાં રાખવા ઈન્દ્રિયોને આધીન-ગુલામ બનેલો મનુષ્ય ધર્મના અધિકારી નથી

આ પ્રમાણે પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મનને વશ ન થતાં તેને કબજે કરવા માટે પ્રયાસ કરવો એ જીંદગીને સફળ કરવાનો ઉપાય છે. વાંચી સાંભળી કે વિચાર કરીને એક બાબતને પણ પડતી મૂકવાથી કશો લાભ થતો નથી પરંતુ જે આત્માને લાભકરતા જણાય તે બાબતને હમેશાં વાંચવાથી, સાંભળવાથી, વિચારવાથી અને વિચારીને અમલમાં-વર્તનમાં મૂકવાથીજ લાભદાયક થાય છે ઈન્દ્રિયો અને મનને વશ કરનાર માણસ માણસાઈવાળો જણાય છે એ નીતિ-માર્ગાનુસારીનો ઉપ યો અને છેલ્લો બોલ વર્ણવી બતાવ્યો

આ પ્રમાણે પાંત્રીશ બોલ રુપ નીતિમય જીવન ગાળનાર-જીવનને ધારણ કરનાર મનુષ્ય સમ્યગ્દર્શન [સમકિત] પૂર્વક ગૃહસ્થ ધર્મના કે સાધુ ધર્મના વ્રતો ધારણ કરવાને યોગ્ય બને છે

દહાણી કરવા જેવાં

જૈન સિદ્ધાંત ગ્રંથમાળાના ઉત્તમ પુસ્તકો

તૈયાર છે

૧. ધર્મમય જીવન શો માટે અને કેમ ગાળવું ?

કિંમત રૂ. ૧-૪-૦.

૨. પ્રાતઃસ્મરણ અને સ્વાધ્યાય ભાગ ૧ લો.

જુદા જુદા લેખકોના ચુંટી કહેલા ૧૦૮ સુંદર લેખો, કાવ્યો, સ્તોત્રો, પ્રત્યાખ્યાનના પાંચ ગુજરાતી-ભાવાર્થ સાથે, ગુણસ્થાનની વિગત વિગેરેનો સંગ્રહ બે રંગમાં છાપેલ છે.

૩. પ્રાતઃસ્મરણ અને સ્વાધ્યાય ભાગ ૨ નો.

આઠ સંસ્કૃત સ્તોત્રો, તેના ગુજરાતી પદ્યાનુવાદો તથા ભાવાર્થ સાથે તથા ઉત્તરાધ્યયન અને દશ વૈકલ્પિક સૂત્રના નવ અધ્યયનોના ગુજરાતી અનુવાદ. ચાર રંગમાં છાપેલ છે.

૪. જૈન સૂત્રો-ઉત્તિહાસ અને સમીક્ષા.

પાછળના પાનામાં આપેલ વિગત પ્રમાણે.

નં. ૨, ૩ અને ૪ એ દરેક પુસ્તકની કિંમત રૂ. ૩-૮-૦ છે પણ જૈન સિદ્ધાંત માસિકના નવા ગ્રાહકને રૂ. ૨-૦-૦ માં આપવામાં આવે છે.

છપાય છે-

૫. જૈન સિદ્ધાંત બોલ સંગ્રહ. ભાગ ૧ લો.

૬. સામાયિક સૂત્ર. ભાગ ૧-૨-૩.

નં. ૫ તથા ૬ના પુસ્તકોની દરેકની કિંમત રૂ. ૩-૮-૦ છે. પરંતુ સને ૧૯૫૧ ના જૈન સિદ્ધાંત માસિકના ગ્રાહકને ભેટ આપવામાં આવશે.

જૈન સિદ્ધાંત સભા

શ્રી સદન, ૨૫૯ લેમિંગ્ટન રોડ, મુંબઈ નં. ૭.

જૈન સૂત્રો

— ઇતિહાસ અને સમીક્ષા —

ભાગ ૧ ભો-૧૯ પ્રકરણો.

હાલનાં સૂત્રો. કાળયક, કાળની ગણતરી, કાળનું માપ. જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા, સૂત્રોની ઉત્પત્તિથી પુસ્તકરૂઢ થયા સુધીનો ઇતિહાસ. સૂત્રોનું વર્ગીકરણ, સૂત્રો કોણે રચ્યા, સૂત્ર કે આગમ, માન્યતા ભેદનું કારણ વિગેરે ૧૯ વિષયો ઉપર ઇતિહાસ, સમીક્ષા, માહિતી આપેલી છે.

ભાગ ૨ ભો.

જૈનેતરોએ કરેલાં ખોટાં ભાષાંતરો તથા રેવતી દ્વન સમાલોચના,

ભાગ ૩ ભો.

નંદી સૂત્ર પ્રમાણે સૂત્રોના નામો, જુદા જુદા વર્ગ પ્રમાણે નામો. અલગ અલગ સંપ્રદાયની માન્યતા પ્રમાણેની વર્ગવાર ટીપો, સૂત્રોનાં પદ વિગેરેની હકીકત, સૂત્રો અને તેના અધ્યયનોમાંના વિષયોની વિગત.

છુટક કિંમત રૂ. ૩-૮-૦

જૈન સિદ્ધાંત માસિકના નવા ગ્રાહકોને દ્વિત ૩. ૨-૦-૦માં આપવામાં આવે છે

શુદ્ધ જૈન સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરતું
અને સર્વ જૈન સંપ્રદાયોની એકતા માટેનું
એક માત્ર માસિક પત્ર

જૈન સિદ્ધાંત

દર મહિનાની પહેલી તારીખે બહાર પડે છે.

દર મહિને ૧૧૨ પાનાનું વાંચન ઉપરાંત ત્રણ વિશેષાંકો આપવામાં આવે છે

જીવનમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવા વ્યવહારિક, સામાજિક, ધાર્મિક લેખો, કાવ્યો, વાર્તાઓ, સંવાદો, દ્રષ્ટાંતો વિગેરે દર મહિને આપવામાં આવે છે ઉપરાંત ખાસ વાર્તા અંકો આપવામાં આવે છે

દરેક આત્માર્થી જૈન બંધુએ જૈન સિદ્ધાંત માસિક દર મહિને વાંચવું જોઈએ

ભેટ

જૈન સિદ્ધાંત માસિકના ચાલુ ગ્રાહકોને ઉંચા કાગળમાં બે રંગમાં છાપેલા, પાકા પુંઘાના, જોકેટ સાથેના ૩૭-૦-૦ની કિંમતના બે પુસ્તકો ભેટ મળે છે

વાર્ષિક લવાબમ ફક્ત રૂ ૫-૦-૦નો મની ઓર્ડર મોકલી આપેલ ગ્રાહક ઘઈ જાયો.

જૈન સિદ્ધાંત સભા

શાંતિ સદન, ૨૫૯, લેમિંગટન રોડ, મુંબઈ નં. ૭.

